

இம்.

தஞ்சை மாவட்டம் திருச்சி வட்டம்:

விவேகசிந்தாமனியில்
வேதாந்தபரிச்சேதம்.

இஃது

தஞ்சை மாவட்டம்

ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ வி. பிரம்மாநந்தசுவாமிகளால்

கண்ணடபாணத்திலுள்ள பிரதிச்சுணங்க

திருத்தப்பட்டு

தஞ்சை

ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர

பிரசாரபத்தாளால்

தஞ்சை

ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர பிரஸில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

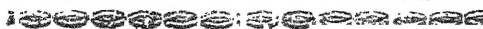
இரண்டாம் பதிப்பு

All Rights Reserved

1940

விலை]

[அனா 6.

சு ந த ர ம ணி யி ல்
வேதாந்தபரிச்சேதம்.

இஃது
தஞ்சைமாநகரம்
ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ. வி. பிரம்மாநந்தசுவாமிகளால்
சுன்னடபாஷையில் உள்ள பிரதிக்கிணங்க
திருத்தப்பட்டு.

தஞ்சை
ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர
பிரசுராலபத்தாரால்

தஞ்சை
ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர பிரஸில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

இரண்டாம் பதிப்பு

All Rights Reserved
1940

[இதன் விலை]

[அனல்.

முகவுரை.

பிரஸ்தானத்திரயங்களாகிய உபநிஷத் பிரஹ்மசூத்திர பகவத்கீதைகளும் அவற்றின் பாஷிய வியாக்கியானங்களுமாய் விரிந்த பல தூல்களைப் பார்க்கச் சக்தியற்றவர்களின் பொருட்டு அவற்றையெல்லாம் திரட்டி மிக வற்புதமாக நிஜ குணயோகி யென்பவர் கன்னடபாஷையில் விவேகசிந்தாமணியெனு தூலில் வேதநீந்தபரிச்சேதமெனப் பெயரிட்டுக் கூறியிருக்கின்றனர். அதனைக் காசிவாசியாகிய நீலகண்ட சுவாமிகள் தமிழ்ப் பாஷையில் வசனரூபமாக மொழிபெயர்த்தருளினார். அது சில ஆண்டுகளுக்குமுன் பல வித்வான்கள் முன்சிலையில் பரிசோதிக்கப்பட்டு அச்சிடப்பட்டிருக்கினும் அதனுள் பெரும்பாலும் வாக்கிய நடைகள் பிறழ்ந்து வேதாந்தப்பிரக்கிரியைகள் மாறுபட்டு பல எளிதிற் பொருடெரிந்து கொள்ளுதற் கேதுவின்றி யிருத்தலான் பலருக்கு முபயோகமாவான் கருதி அம்முரண்களை யொழித்து எளிதிற் பொருடோன்றுமாறு முன் எம்மால் திருத்தப்பட்டு மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திர சாலையிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

ஆனால் அப்போது இதற்கு மூலமான கன்னடபாஷையுள்ள விவேகசிந்தாமணி தூல் எனக்குந் கிடைக்காமையினால்

லும் நேரில் பார்க்க நேராமையாலும் அப்புத்தகம் பிடிபட்டது. இப்போது ஷ. மூலத்திலிருந்து அநேக விஷயங்கள் தமிழுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டன.

இனி விரைவில் எம்மால் பதிப்பிக்கப்படும் சாஸ்திர அகராதியில் இதன் கண்ணுள்ள அரும்பதங்க ளெல்லாம் தெளிவாய் விளக்கப்படுவதின் அவற்றிற்கு இங்கு ஓர் தனியகராதிவடிவ வரும்பதவிளக்கம் எழுதப்படவில்லை.

இது வேதாந்தஞானமணி யென்னும் பெயரால் ஸ்ரீசிவப் பிரகாசவாமிகளால் தமிழ்ச் செய்யுள் வடிவாய் மொழி பெயர்க்கப்பட்டது. நாயினும், அஃதோர் தெளிவான உரையில் வன்றி மறிதற்கரிதாயும், கன்னட விவேகசிந்தாமணியினும் குறைத்த பிரச்சிரியை யுள்ளதாயுமிருத்தலின் வசனநடையில் சுலபமாய் எல்லாய் பிரச்சிரியைகளையும் அறிய விரும்பு வோர் குதவாமை காண்க.

வெ.சூ.

வேதாந்த பரிச்சேதத்தில் விஷய

அநுகிரமணிகை.

பிரகரணேற்பத்தி.

விஷயம்

பக்கம்

1. ஆசாரியஸ்துதி	...
2. மங்கலாசரணம்	...
3. சாஸ்திர வரலாறு	...
4. ஜகத்காரணம்	...
5. ஜகத்கர்த்தா	...
6. ஈசுவரன் குணங்கள்	...
7. நானாமத சாஸ்திரங்கள்	...
8. சதுர்வேதம்	...
9. வேதவாக்கிய சொரூபம்	...
10. வேதாங்கம்	...
11. வேதோபாங்கம்	...
12. உபவேதம்	...
13. உபநிஷத்து	... 1
14. ஸ்மிருதி	... 1
15. யுகதர்மம்	... 1
16. சாதிவகுணங்கள்	... 1
17. பிரஹ்மணதர்மம்	... 1
18. கூத்திரிய தர்மம்	... 1
19. வைசிய தர்மம்	... 1
20. சூத்திர தர்மம்	... 1

21.	சூச்சிரமம்	...	15
22.	விவகாசபதம்	...	15
23.	அவ்ந்தாதச பராணம்	...	16
24.	சர்க்காதி பஞ்சலக்ஷணம்	...	17
25.	உபபுராணம்	...	17
26.	இதிகாசம்	...	17
27.	அவைதிகசாஸ்திரத்திரமம்	...	18
28.	சாக்தேயபாஞ்சராத்திரங்கள்	...	20
29.	சாதாரணசாஸ்திரபஞ்சகம்	...	21
30.	இலெளகிக சாஸ்திரம்	...	21
31.	வைதிக சாஸ்திரம்	...	21
32.	அத்தியாத்தம் சாஸ்திரம்	...	23
33.	அதிமார்க்கிக சாஸ்திரம்	...	24
34.	மத்திர சாஸ்திரம்	...	25
35.	நாநாமதஸ்தர்களுடைய சூத்திரருபணம்	...	25
36.	நாநாமதஸ்தர்களுடைய மோக்ஷலக்ஷணம்	...	27
37.	பதினான்குவித்தை	...	29
38.	மீமாம்ஸாசாஸ்திரவிவரம்	...	30
39.	வேதாந்தசாஸ்திரம்	...	31

வேதாந்த விஷயம்.

1.	சூத்திரலக்ஷணம்	...	31
2.	பாவழிபலக்ஷணம்	...	32
3.	அதிகாரணலக்ஷணம்	...	32
4.	மங்களாசாரணத்திரமம்	...	33
5.	வியாக்கிபாண பஞ்சலக்ஷணம்	...	33
6.	அந்நவபஞ்சலக்ஷணம்	...	33
7.	அந்நவபஞ்சலக்ஷணம்	...	33
8.	சாதாரணசாஸ்திரம்	...	34

9.	சதுர்விதகுருசேவை	...	36
10.	அதிகாரத்திரயம்	...	37
11.	அதிகாரபஞ்சகம்	...	37
12.	குருலக்ஷணம்	...	39
13.	அஷ்டகுரு	...	39
14.	சிவ்யன்விதிவதுபசந்ததுவம்	...	40
15.	பூரீகுருவினுபதேசம்	...	41
16.	உபதேசச்சுரமம்	...	42
17.	பிரமாணலக்ஷணம்	...	42
18.	இதிற் சமயிகள் கொண்டகோட்பாடு	...	45
19.	பதார்த்தவிவேகம்	...	46
20.	பதார்த்தத்துவாயம்	...	46
21.	திருக்குத்திருசியவிவேகம்	...	47
22.	பேதசிராகரணம்	...	47
23.	கற்பித்தத்துவாயம்	...	48
24.	பிரஹ்மலக்ஷண விவேகம்	...	49
25.	ஆத்மசொரூபலக்ஷண பஞ்சகம்	...	50
26.	சத்துத்திரயம்	...	52
27.	சித்துச்சதுஷ்டயம்	...	52
28.	ஆநந்தாஷ்டகம்	...	53
29.	அபாவசதுஷ்டயம்	...	54
30.	பரிசுசேதத்திரயம்	...	55
31.	ஜீவாதிராமபேதம்	...	55
32.	ஆத்மத்திரயம்	...	56
33.	சமுசாரகற்பனை	...	57
34.	நசுவரநாமபேதம்	...	57
35.	அந்த ஈச்சுரன் தேகநிருஷ்டாந்தம்	...	58
36.	நர்ஷ்டாந்தம்	...	59

37.	சச்சரன் முக்கியகுணம்	...	60
38.	சச்சரன் பிரபத்துவாசமர்த்திய குணத்திரயம்	...	60
39.	சச்சரன் பஞ்சகிருத்தியம்	...	61
40.	வியஷ்டி சமஷ்டி ரூபத்துவயம்	...	62
41.	கூடஸ்தன்பரியாயநாமம்	...	62
42.	பிரஹ்மத்தின் பரியாயநாமம்	...	63
43.	திருக்குவிலேகசாரம்	...	63
44.	திருசியவிலேகம்	...	64
45.	மாயாலக்ஷணபஞ்சகம்	...	65
46.	மாயா அநிர்வாச்சிய நவப்பிரகாரம்	...	66
47.	மாயாப் பிரதீத்திரயம்	...	67
48.	மாயா நாமபஞ்சகம்	...	67
49.	மாயா தர்மத்துவயம்	...	68
50.	மாயா குணத்துவயம்	...	69
51.	மாயா விருத்தித்திரயம்	...	69
52.	மகதாதிசிருஷ்டிக்கிரமம்	...	71
53.	குணத்திரயசிருஷ்டி	...	71
54.	அந்தக்கரண சதுஷ்டயம்	...	73
55.	ஞானேந்திரியபஞ்சகம்	...	73
56.	கர்மேந்திரியபஞ்சகம்	...	74
57.	அத்தியாத்மிகமுதலியன	...	75
58.	இத்திரிய மூலசமன்வயம்	...	75
59.	பிராணபஞ்சகம்	...	76
60.	உபவாயு	...	77
61.	பஞ்சபூதங்கள்	...	78
62.	திரிபுடி	...	80

63.	தத்துவங்கள்	...	80
64.	சிருஷ்டி	...	81
65.	சிருஷ்டி திருஷ்டாந்தம்	...	83
66.	மாயாகாரியோதய சதுஷ்டயம்	...	83
67.	மித்தியாத்வதிருஷ்டாந்தம்	...	84
68.	காரணத்துவ தோஷபரிகாரம்	...	84
69.	விஷயத்திரயம்	...	85
70.	பிரபஞ்சத்துவயம்	...	87
71.	உபாதித்திரயம்	...	88
72.	அத்தியாசம்	...	89
73.	பஞ்சாவஸ்தை	...	91
74.	அவஸ்தாமித்யாத்வம்	...	98
75.	மித்தியாத்வவிரூக்தி	...	99
56.	ஆத்மசித்தி	...	100
77.	பஞ்சகோசவிவேகம்	...	101
78.	அகங்காரத்தின் ஆத்மத்துவகண்டனம்	...	103
79.	அகங்கார சைதன்னிய விவேகம்	...	104
80.	அகங்கார சம்பந்தம்	...	106
81.	பிம்பப்பிரதிபிம்ப பாவம்	...	107
82.	நிராகாரத்தின் பிரதிபிம்பம்	...	108
83.	பிரதிபிம்பத்தின் பிரதிபிம்பம்	...	108
84.	பிம்பசாம்யபங்கம்	...	109
85.	உபாதிசாமியம்	...	109
86.	உபதேயன் பின்னத்துவம்	...	110
87.	அநாதீஷ்டகம்	...	111
88.	ஜீவசந்தாவஸ்தாவஸ்தை	...	112

89	சப்தாவஸ்தாஸமன்வயம்	...	114
90	வேதவாக்கியத்திரயம்	...	116
91	மகாவாக்கியம்	...	116
92	வாக்கியார்த்த சம்பந்தத்திரயம்	...	119
93	தத்துவம்பதவாச்சியார்த்தம்	...	119
94	தத்துவம்பதலக்ஷியார்த்தம்	...	120
95	இலக்ஷணையின்பேதம்	...	121
96	ஜதல்லக்ஷணை	...	122
97	அஜதல்லக்ஷணை	...	123
98	ஜகதஜதல்லக்ஷணை (பாசத்தியாகலக்ஷணை)	...	124
99	தத்துவமஸி அர்த்தம்	...	125
100	தத்துவமஸி த்ருஷ்டாந்தம்	...	127
101	வாக்கியார்த்தப்பிரதிபத்தி நிராகரணம்	...	128
102	தத்துவார்த்தம்	...	130
103	மித்யாத்வவிரோதம்	...	131
104	மித்யையினின்றும் சத்தியம் சித்தித்தல்	...	133
105	நிரஞ்சனத்வவசுத்தி	...	134
106	நிர்ஹுணசாதனை	...	135
107	ஞானத்தின் பிரதிபந்தம்	...	136
108	மூக்திவிக்கினத்திரயம்	...	137
109	விக்கினத்திரய பரிகாரம்	...	138
110	சஹகாரிகாரணம்	...	139
111	சுருதிதாற்பரிய நிர்ணயவிவகம்	...	140
112	மனனசாமக்கிரி	...	142
113	சித்தித்தியாசனயோகபஞ்சகம்	...	146
114	பிரதிபந்தத்திரயம்	...	148
115	பிரதிபந்தநிவர்த்தகம்	...	149
116	ஞானாதிகளின் அவதி	...	151
117	மோக்ஷகாரணம்	...	151

118.	ஞானபூமி சப்தகம்	...	152
119.	ஷட்சமாதி	...	153
120.	ஞானபலசதுஷ்டயம்	...	155
121.	முத்தித்துவாயம்	...	158
122.	ஞானப்பிரபாவம்	...	160
123.	ஞானியின் போகசித்தி	...	161
124.	சீவன்முத்தனுக்குச் சற்குணசதுஷ்டயம்	...	162
125.	சீவன்முத்தனுக்குப் பஞ்சப்பிரயோஜனம்	...	163
126.	ஞானிசின்னங்கள்	...	164
127.	குணமிகுதிப்பாடி	...	165
128.	ஞானியினால் இவ்வுலகிற்குண்டாம் பயன்	...	165
129.	ஜீவன்முத்தர் பிராபத்தம்	...	166
130.	பிராபத்தத்தியம்	...	167
131.	ஜீவன்முத்தர்களுடைய விசித்திர சரித்திரம்		168
132.	அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதம்	...	169
133.	தன்நாசப் பிரயத்தின முண்டாதல்	...	170
134.	சீவன்முத்தர் பெருமை	...	170
135.	விதேககைவல்லியமடையும் கிரமம்	...	173

உ
சபமஸ்து.

ஸ்ரீகுருப்போநம:

விவேகசிந்தாமணி.

(வேதாந்தபரிச்சேதம்.)

பிரகரணேற்பத்தி

ஆசாரியஸ்துதி,

வேதமாங் கடலி னின்று வித்தையாம் வேதாந் தத்தை
யோதினான் வெளிப்படுத்தி யுண்மையாச் சங்கரன்கு
குதவ னுயர்வே தாந்த வம்புயந் தனக்கா மிந்த
வேதமில்லுரவ னின்றே லெவ்வனம் வளங்கும் வித்தை.

ஸ்ரீமத் அநேக லோக இதார்த்தமான வேத
புராண சாஸ்திரங்களின் அர்த்தத்தை யாவரும்
அபிவிசயத்தமா (வெளிப்படையா) கக் காணும்படி
காட்டுகின்றமையால் விவேகசிந்தாமணி யென்று
இதற்குப் பெயரிடப்பட்டது. நீ யிதனை யன்புடனே
கேட்பாயாக வென்று ஆசாரியர் கீழ்ப்பனனுக்கு அநுக்
கிரகிக்கின்றார்.

விவேகசிந்தாமணி

மங்கலாசரணம்;

ஸ்ரீமத் அநேக புவனபவனாரம்பமுலஸ்தம்ப
ரூப சம்புலிங்கமாதிரிராபாரிதேசிகோத்தம பரியந்த
மான் மகாகுருபரம்பரையை மனோ வாக்குக் காயங்க
ளால் நமஸ்காரலக்ஷண மங்கலா சரணத்தால் நிர்விக்கி
னமாக இப்பிரகாசனம் முடிவுபெறுதல், சிஷ்யப்
*பிரசிஷ்யப் பிரவாகப் பிரவர்த்தனை, கேட்பவர்களுக்
குச் சித்தசுத்தி என்னும் பலத்திரபசித்தி உண்டாகு
மென்று நிச்சயிக்கப்படும்.

சாஸ்திரவரலாறு.

அநாதிரிம்ல சித்துரூபனா யிருத்தலால் எல்லா
வற்றின் மேலானவனுசிச் சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணங்
களோடு கூடியிருக்கும் பரமேசுவரனாற் சொல்லப்
பட்ட பரமப்பிரமாணமும் வேதமுலமான ஸ்மிருதி
புராண ஆகம இதிகாசாநுசாரமாய் அதுபவிகளா
மென்னதக்கதாகச் சுவகபோல கற்பித மில்லாமல்,
(குனது சொந்தக் கற்பனையின்றி) சாரத்தினும் சார்

* பிரசிஷ்யன்மனாக்கனது மாணாக்கன், பிரவாகம்:
பரம்பரை, பிரவர்த்தனைநடத்தல்.

மான சத்தியார்த்தங்களைச் சங்கிரகித்து, முன்னுள்ள இரத்தினாதிகளை யொப்பமிட்டுத் தரமறிந்து சரமாகக் கோவைசெய்ததனால் நவீனகண்டாபரணமெ (புதிய கழுத்தணியே), என்று சொல்லத்தக்கதாய், முழுமூட்சுக்கள் இச்சகத்தில் நிலையும் கதியும் எவ்வாறோ வென்று தேடி வருந்தாமல் இதனால் மகா லீலாவிரோதங்களை வெளிப்படையா யறிந்து, கிருதார்த்த ராகவேண்டுமென்று நிசுகுணசிவயோகி கன்னடத்திற் சொன்ன வசனங்களாகிய விவேகசிந்தாமணியின் வேதாந்தபரிச் சேதத்தினை யான் ததிழிற் சொல்லுகின்றேன்.

ஜகத்காரணம்.

முதலில் சகஷு (நேத்திர) முதலிய புறவந்திரி யங்களுக்கு விஷயமாய்க் காணப்படுஞ் சகத்திற்கு வெவ்வேறு புத்தி குண அவயவ ஆகாரங்க ளிருந்தக லீன் கடம்போலக் காரியமாய், குலாலனைப்போல நிமித்தகாரணமான ஈச்சுரனால் சக்கரதண்டம்போன்ற புண்ணியாபுண்ணியகர்மமான சககாரி (துணைக்) காரணத்தால் மிருத்திகையிற் (மண்ணிற்) போலப் பிந்து மாயை யென்னும் சுத்தாசுத்த மாயாவபாதானகாரணத்தினின்றும் கமனாகமன (போக்கு வரவு) சகனாக்

காதி யரோக விவகார பேதங்களோடு பின்னமான் ஆத்மாக்கள் போகமோகத்தின் பொருட்டுச் சனித் தன வென்றறிக.

சுகத்கர்த்தா.

பிரகிருதி பாமாணு கால கர்மாதிகளே சகலகர் த்தா, ஈச்சுரன் அல்லனென்பையாயின், பிரகிருதிமுத லிய யாவும் சடரூபமாகையால், சைதந்தியாதிஷ்டான மில்லாமல் சகம் தானே உண்டாகமாட்டா தென்பது நிச்சயம் ஆனால் சேதனான சீவனே சுகத்கர்த்தாவெ னின், அவனுக்குக் கிஞ்சிஞ்ஞத்துவ (அற்பவறிவுபு டைமை) அதிருஷ்டபாதந்திரத்துவ (புண்ணியபாவ வசத்தினால்) அநீச்சுரத்துவாதி (ஈசத்துவமின்மை முதலிய) தோஷமிருத்தலால் அவன் சுகத்துக்குக் கர்த்தாவாகமாட்டான். * பாரிசேடநியாயத்தால் ஈச்சு ரனே கர்த்தா வென்று நிச்சயிக்கப்படுவான். சுகத் துரூபம் பெருங்காரியமாகையால் இரத்ததைச் செய் வாரைப்போல வெகு கர்த்திருத்தாவ முண்டெனின்

* மூவரில் இருவர் செய்யவில்லை யென்றால் மூன்றாம வன் செய்தான் என்று கொள்ளும் திருஷ்டாந்தத்தினை பாரிசேடநியாய மென்பார்.

அது இரதாசாரிய னென்னும் ஒருவன் சூத்திரத்தா
லாவதல்லது, மற்றவர்களாலாவதன்று. தத்தம் அபி
மானத்தால் தம்மை தாமே இரக்ஷித்துக்கொள்ளுங்
காரியமுளதேல் அநேக கர்த்தவ்யத்தால் ஒரு காரிய
மும்மாகாது. ஆகையால் சகத்துக்கு ஈசுரனொரு
வனே கர்த்தனாகவேண்டும்.

ஈசுவரன் குணங்கள்.

அவ்வொருவனாகிய ஈசுவரனுக்கே எக்காலத்தி
லும் எத்தேசத்திலும் காரியத்தை யுண்டெண்ணுந்
தன்மை யிருத்தலின் நித்தியத்துவ வியாபகத்துவ
மும், எக்காரியத்தையும் அறிவதற்கும் செய்வதற்
குஞ் சமர்த்தனாகையால் சர்வஞ்ஞத்துவமும் சர்வசத்
திமத்துவமும் (எல்லா வல்லமையுடைமையும்), கால
மானது தான் அமுர்த்தமாய் (வடிவமில்லாததாய்)
இலை பூமுதலியவற்றை யுண்டாக்குமாப்போலச் சகல
காரியங்களையும் ஆக்குவோனா யிருத்தலின் நிட்களத்
துவமும், சர்வாத்துமாக்க ளிதயத்திலும் அந்தரியாமி
யாகிப்புறம்பே சுருதி ஸ்மிருதிரூபமான ஆணையால்
நியாமக (நடத்துவோ) னா யிருத்தலின் சர்வ பிரேச

கத்துவமும், குலாலதிகர்த்துவத்தால் அந்நியமான்
கடபடங்கள் நியமிக்கப்படுதல்போல அந்நிய சரீரா
தியை நியமித்தலாலும் விசுவமெல்லாம் விச்வேச்சுர
னிவின்று நியமமானதென்று சுருதியிருத்தலாலும்
சர்வாத்துமகத்துவமும் (எல்லாவடிவமாதலும்), தனக்
குப் பிதாவும் கர்த்தாவும்பின்னி அத்விதியை யிருத்த
லின் சர்வ சுதந்திரத்துவமும் (தன் வசத்ததைதலும்),
ஆத்மாக்கள் செய்த கர்மத்தினையதுசரித்துச் சுகதுக்
கங்களைத் தருதலால் இராகத்துவேஷ மின்மையும்,
தன்னால் சிருஷ்டியான ஆகாயாதி ஜகத்தை வேறுவித
மாகச் சிருஷ்டி செய்வதற்கு வேறு சமர்த்தரில்லாமை
யால் சர்வேசுவரத்துவமும் உண்டென்பது நிச்சயம்.

நாநாமத சாஸ்திரங்கள்.

அவ்விச்சுரனால் நிர்மிக்கப்பட்ட சேதனசேதன
ரூபசகத்தில் பேரகமோக்ஷார்த்தமாய் வெவ்வேறுகப்
பிரவர்த்தித்துள்ள நாநாவாதிகளின் கொள்கைவடிவி
னவாகிய சாஸ்திரங்களாவன:—

சதுர்வேதம்,

முதல் முக்கியப் பிரமாணம் இருக்குவேதம்,
எஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வணவேத மென்பு

னவாம். இவை சுவயம்புவென்றும், ஈச்சுரனாற் சொல்லப்பட்டவைகளென்றுஞ் சொல்லப்படும். அவற்றுள், 1. இருக்குவேதம் இருபத்தொருபேதம். 2. எசுர்வேதம் நூற்றொருபேதம். 3. சாமவேதம் சகஸ்ரபேதம், 4. அதர்வணவேதம் நவபேதம்.

வேதவாக்கிய சொரூபம்.

அவ்வேதம் எதைச் சொல்லுமெனின் விதிவாதம், அர்த்தவாதம், மந்திரவாதம், நாமதேயமென நான்கு பேதத்தால் சகல தர்மங்களையுஞ் சொல்லும். அவற்றினுள்,

1. இராஜன் ஆணையைப்போல மனிதரை நிஷேதகர்மஞ்செய்யாமல் திரும்பிச் சபகர்மஞ் செய்யவேண்டுமென்று விதிப்பது விதிவாதம்.

2. * படர்களைப்போலத் துதிப்பது அர்த்தவாதம்.

3. ஆசாரியனைப்போல செய்யத்தக்கவைகளைக்காட்டுவது மந்திரவாதம்.

4. மாதாபிதாவைப்போல யாகாதிகளுக்குப் பெயரிடுவது நாமதேயம்.

* அரசன் சமீபத்திலிருந்து துதிப்போர் படர்.

வேதாந்தம்.

அவ்வேதத்துக்குப் பாதம், அஸ்தம், முகம், கிராணம், நேத்திரம், சுரோத்திர மென்னும் முறை, யான் சந்தசு, கல்பம், வியாகரணம், சிகைஷு, சோதிஷம் விருத்தியென்னும் ஆறும் அங்கங்களாம். அவற்றுள்.

1. மந்திர சுலோகாதிகளுக்கு அக்ஷரகணிதஞ் செய்வது, சந்தசு.

2. ஆசுவலாயன போதாயன ஆபஸ்தம்பாதி ருத்திரவடிவத்தான் யாகப்பிரயோகாதிகளைக் கற்பிப்பது கல்பம்.

3. சப்தசித்தியைச் சமர்ப்பிப்பது வியாகரணம்.

4. உதாத்த, அதுதாத்த, ஸ்வரித, பிரசய மென்னுஞ் சதுர்விதஸ்வரகரணபூர்வமான * பத பாளிக்கிரம வேதாத்தியாயனாதிகளைச் சொல்வது சிகைஷு.

5. லக்கின திதி வார நக்ஷத்திர யோக கரண திகளால் வைதிககர்மங்களுக்குக் காலந்தெரிவிப்பதும் ஜோதிஷம்.

6. வைதிக சப்த நிர்வசனத்தை நியமிப்பது நித்திரு.

* பத்பாளி-சொற்களின் வரிசை.

பிரகாசனோற்பத்தி

வேதோபாங்கம்.

அவ்வேதத்துக்கு ஸ்மிருதி, புராணம், நியாயம், மீமாம்ஸை என்னும் நான்கும் உபாங்கமாம். அவற்றினிலக்கணம் மேற்சொல்லுதும்.

உபவேதம்.

அவ்வேதத்துக்கு ஆயுள்வேதம், அர்த்தவேதம், தனுர்வேதம், கார்தருவவேதமென உபவேதம் நான்குண்டு. அவற்றுள்,

1. ஆயுள்வேதம் வியாதிரிதானம், வியாதிச்சின்னம், மந்திரௌஷதசிகிச்சை என்பவற்றால் ஆயுரோரோக்கியாதிகளைக் காட்டுவது.

2. அர்த்தவேதம் தக்ஷணை, ஆச்சியம் (நெய்), சுரு (அவி) முதலான உபகரணங்களால் தர்மாதிசுதுஷ்டயத்துக்கச்சாதனமாம்.

3. தனுர்வேதம் சத்துருஜயார்த்தமான மந்திராஸ்திரப் பிரயோகாதிகளைக் கற்பிப்பது.

4. கார்தருவவேதம் சாமவேதாதிகளின் ச, ரி, க, ம, ப, த, நி, என்னும் சத்தஸ்வர கீதபிரபந்தங்களை விவகரிப்பது.

அவ்வேதத்தில் சீருத்திரம், பிரகதாரண்ணியம், சுவேதாசுவதரம், கைவல்லியம், காலாக்கினிருத்திரம், கடவல்லி, காத்தியாயனம், பிரஹ்மம்; நாராயணம், ஹம்ஸம், பரமஹம்ஸம், பாஷ்களம், பிரஹ்ம பிந்து, ஆருணி, அமிர்தபிந்து, சர்ச்சி, பஞ்சப்பிரஹ்மம், ஜாபாலம், தேஜோபிந்து, வாஜசநேயம், போதாயநீயம், ஆசவலாயநீயம், சாங்கியாயநீயம், பாசுராயணீயம், சொளனகீயம், சிவசங்கற்பம், சிரவணம், ஈசாவாஸீயம், தலவகாரம், நிராலம்பம், முத்கலகம், முண்டகம், மைத்திராணீயம், தைத்திரீயம், சாந்தோக்கியம், கொஷ்டிக முதலியன உபநிஷத்துக்கள். இவை ஞானாக்மமான விபூதிருத்திராஷ்டாதிகளையும், பிரஹ்ம ஞானாதிகளையும் விவரிப்பன.

ஸ்மிருதி.

* மது, அத்திரி, ஹாரிதம். விஷ்ணு, யாஞ்ஞவற்கியம், உசனம், ஆங்கிரசம், யமம், ஆபஸ்தம்பம், சம்பர்த்தம், காத்தியாயனம், பிரகஸ்பதி, பராசரம்,

* மதுதர்மசாஸ்திரத்தை நீக்கிச் சங்கத்தையும் லிகிதத்தையும் ஒன்றுபடுத்திப் பதினெட்டென்பர்.

வியாசம், சங்கம், லிகிதம், தக்ஷம், கௌதமம், சாதா
தபம், வசிஷ்டம் என அந்தந்த நாமதேவ முள்ளவர்க
ளால் சொல்லப்பட்ட தர்மசாஸ்திரம் இருபது.

யுகதர்மம்.

கிரேதாயுகத்தில் மஹஸ்மிருதிதர்மமும், திரே
தாயுகத்தில் கௌதமஸ்மிருதிதர்மமும், துவாபாயுகத்
தில் சங்கிலிதஸ்மிருதி தர்மமும், கலியுகத்தில் பரா
சாஸ்மிருதி தர்மமும் முக்கியமாம். இந்த ஸ்மிருதி
களில் சாதி வருணச்சிரமாசாரங்களும், தாயாதி
விபாகமுதலிய அஷ்டாதச விவகாரங்களின் பேதங்
களும், மகா பாதகங்களுக்குப் பிராயச்சித்தாதி விதி
களும் சொல்லப்படும்.

சாதிவருணங்கள்.

அவற்றை, கம்மியம் அல்லது மஹாராஷ்டிரம்,
கன்னடம், ஆந்திரம், திராவிடம் எனச் சாதி நான்கு.
பிராஹ்மண.க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரரென வர்ணம்
நான்கு.

பிராஹ்மணதருமம்.

இந்நான்கில் கர்ப்பாதானம், பும்சவனம், சீமந்
தம், சாதகர்மம், நாமகரணம், அன்னப்பிராசம்,

சௌளம் உபநயனம், உபாகர்மம், உத்ஸர்ஜனம், வேத
வீரதம், கௌதானிகம், ஸ்நாதகம், விவாகம், ஸ்மார்த்
தர்க்கினி ஹோத்திரம், ஒளர்த்துவதேஹிகமென்
னும் சோடச சம்ஸ்காரங்களுடனே யஜனம்(வேட்டல்),
யாஜனம் (வேட்டித்தல்), அத்தியயனம் (ஓதல்); அத்
திபாபனம் (ஓதுவித்தல்), தானம் (இடுதல்), பிரதிக்ஷ
கம் (ஏற்றல்) என்னுஞ் ஷ்ட்கம்மும், சிவபத்தியாதி
சகல சற்குணங்களு முடையவன் பிராஹ்மணன்.

க்ஷத்திரியதருமம்.

பிரஜாபாலம், யஜனம், அத்தியயனம், துஷ்டமி
ருக பக்ஷி சத்துரு சங்காரம், அன்னதானம், வஸ்திர
தானம், கன்னியாதானம், பூதானம், கோதானம், உப
யமுகிதானம், இரண்ணியதானம், மகிஷதானம், அக்ஷ
வதானம், சுவேதாசுவதானம், காலமுகிதானம், மகர்
மேருதானம், கற்பவிருக்ஷதானம், வித்தியாதானம்.
மகாதான முதலியவைகளின் பொருட்டுக் காலதேச
பாத்திர பரீக்ஷை விஷ்ணுபத்தியாதி கர்மமுடையவன்
க்ஷத்திரியன்.

வைசியத்ருமம்.

ஏகம், தசம், சதம் சகஸ்ரம், தசசகஸ்ரம்,
ஸக்ஷம், தசஸக்ஷம், கோடி, தசகோடி, சதகோடி,

அற்புதம், நிர்ப்புதம், கர்வம், மகாகர்வம், பத்மம், மகா
பத்மம், சேஷாணி, மகாசேஷாணி, சங்கம், மகாசங்
கம், க்ஷிதி, மகாக்ஷிதி, சேஷாபம், மகாசேஷாபம், நிதி,
மகாநிதி, சாகரம், மகாசாகரம், அரி, மகாஅரி,
சங்கை, மகாசங்கை, பணி, மகாபணி, கிருது, மகாகி
ருது, என்னும், முதல் ஸ்தானமாதிரி முப்பத்தாறு
ஸ்தானபரியந்தமான இலக்கங்களையும்; (க) ஒன்று
என்பதற்கு ஏகம், ரூபம், பூமி, சந்திரன் என்னும்
சமிஞ்ஞை (பெயர்); (உ) இரண்டென்பதற்கு துவ,
துவே, துவி துவித, துவய, துவிதிய, யுக்கும், யுகள,
யுக, உபய, பாகு, பாத, பக்ஷ, நயனாதி சமிஞ்ஞை;
(ங) மூன்றிற்குத் திரி: திரய, திருதிய, ஹாநயன,
அக்கினி, வார்க்குண, புராதி சமிஞ்ஞை; (ச) நான்
கிற்குச் சது: , சௌ, சதுர்த்தி, சமுத்திர, வேத,
வர்ண, ஆச்சிரமாதிரி சமிஞ்ஞை; (ரு) ஐந்திற்குப்
பஞ்ச: , ஹாவக்த்ர, விரத. இந்திரிய: விஷய, கஷாய,
பாண, பாண்டவ, பூதாதி சமிஞ்ஞை; (சு) ஆறி
னுக்கு ஷ்டி: , ராசாங்க, இருது, ரச, ஸ்கந்தமுக,
வேதாங்க, வர்ணகர்ம, தரிசனாதிசமிஞ்ஞை; (எ)
ஏழிற்குச் சத்த: , முனி, கிரி, தானாங்க, ராசாங்க,

தூத, தாது, சபாங்க, ஸ்வா, சாகராதி சமிஞ்ஞை;
 (அ) எட்டிற்கு அஷ்டவச, திக்கு, கஜ, மத, கர்மாதி
 சமிஞ்ஞை; (க) ஒன்பதிற்கு நவ: , திரவிய, நா,த,
 நீதி, கிரக, ரஸ, பக்தி, ரத்நாதி சமிஞ்ஞை; (கௌ) பத்
 திற்கு தச: , பிந்து, குன்னிய, நாஸ்தி, அவதார, கச
 னாதி சமிஞ்ஞை என்னும் இவை முதலான சமிஞ்ஞை
 களையு மறிந்தும், கிரமுகாதி (பாக்குமுதலிய) வஸ
 துக்களை எண்ணியறிந்தும், பத்தரைப் பணத்தி
 னிறை கழஞ்சு, கழஞ்சு ச கூடினது கரிஷம், கரிஷப
 ச கூடினது பலம், பலம் ௪௦ கூடினது வீசை, வீசை
 ௫ கூடினது துலாம், துலாம் ௩௨ கூடினது பாரம்,
 பாரம் ௪௦ கூடினது அஸ்தமென்று கர்ப்பூராதி
 னைத் தூக்கி அறிந்தும்; ஒரு சிட்டி நிகுஞ்சம்; நிகுஞ்
 சம் ௪ கூடினது குடுவம், குடுவம் ௪ கூடினது பிரஸ்தம்,
 பிரஸ்தம் ௨ கூடினது வாகம், வாகம் ௨ கூடினது
 ஆடகம், ஆடகம் ௪ கூடினது துரோணம், துரோணம்
 ௫ கூடினது கரி என்று தானியாதிகளை யளந்தறி
 தும்; சுவர்ணத்தின் மாற்று, பிரவாளத்தின் கழஞ்சு
 மணியின் சவ்வு, ரத்தினத்தின் சூத்திரபரீகை, வம்
 கிரத்தின் மஞ்சாடி, பச்சையின் ரதியமாதிகளை யறி.

தும்; கிரயம், வட்டம், வட்டி, முதலியவற்றை யறிந்
தும் செய்கிற வாணிச்சிய, கிருஷ், பிராஹ்மணக்ஷத்
திரிய சேவை, கௌபாலிக (கோரக்ஷணை), யசன,
அத்தியயன, தானங்களோடு சூரியாதி பூஜைகள் என்
னும் கர்மமுடையவன் வைசியன்.

சூத்திரதகும்.

பிராஹ்மணதீவரணத்திரய சேவை, சகல தேவ
தாபத்திமுதலான கர்மங்களுடையவனாய்ப் பிராஹ்
மண நுக்கிரகம், க்ஷத்திரியனது பாதுகாப்பு, வைசிய
சகாயம் என்பவற்றை யுடையவன் சூத்திரன்.

ஆச்சிரமம்.

பிராஹ்மசரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம்,
சந்நியாசமென ஆச்சிரமம் நான்கு.

விவகாரபதம்.

கடன்கோடல், உபநிதி (ஒருவனிடத்துக் காங்
கும்படி வைத்த பொருள்), கூடிமேம்படல், நல்கிட
தைநல்காமை, ஒப்பிப்பணிசெய்யாமை, கூலிகொடா
மை, உடையனல்லான்விறற்ல், விற்றுக்கொடாமை
கொண்டுள்ளமொப்பாமை, கட்டுப்பாடுகடத்தல், நில

வழக்கு, மாதாடவர்தரும், தாயாபாகம், வன்செய்கை, சொற்கொடுமை, தண்டக்கொடுமை, சூது, ஒழிபு என விவகார பதங்கள் பதினெட்டாம்.

அஷ்டாதசபுராணம்.

பிரஹ்மம், பதும், விஷ்ணு, சைவம், பாகவதம், நாரதீயம், மார்க்கண்டேயம், ஆக்கினேயம், பெளஷ்யத், பிரஹ்மவைவர்த்தம், இலைங்கம், வராகம், ஸ்காந்தம், வாமனம், கூர்மம், மச்சியம், காருடம், பிரஹ்மாண்டம் எனச் சிவப்பிரசாதத்தால் வியாசரிஷியாற் சொல்லப்பட்ட வேதத்திலுள்ள சாரார்த்தத்தைச் சொல்லும் நான்கிலகூதம் * கிரந்தசங்கியையுள்ள அஷ்டாதசபுராணங்களில் சைவம், ஸ்காந்தம், இலைங்கம், கூர்மம், வாமனம், வராகம், பெளஷ்யத், மச்சியம், மார்க்கண்டேயம், பிரஹ்மாண்டமென்னும் பதும் சிவபுராணமும்; நாரதீயம், பாகவதம், காருடம், விஷ்ணுவென்னும் நான்கும் விஷ்ணுபுராணமும்; பிரஹ்மம், பதும் என்னும் இரண்டும் பிரஹ்மபுராணமும்; பிரஹ்மவைவர்த்தம் சூரியபுராணமும்; ஆக்

* முப்பத்திரண்டு எழுத்துக்களுள்ள ஒரு சுலோகம் ஒருகிரந்த மெனப்படும்.

கிணேயம் அக்கினிபுராணமும், இந்த ஏற்றத்தாம் வினாலேயே தேவதா தாசதம்மியங்களைபும் அறிந்து கொள்க.

சர்க்காதி பஞ்சலக்ஷணம்.

இப்புராணங்களில் சர்க்கம், பிரதீசர்க்கம், வம்சம், மனுவந்தாம், வம்சானுசரிதம் என்னும் பஞ்சலக்ஷணங்களும், சகலவைதிக தாந்திரிக கர்மங்களுஞ் சொல்லப்படும்.

உப்புராணம்.

சனற்குமாரம், நாரசிங்கம், நந்தி, சிவதருமம், தூர்வாசம், நாரதீயம், கபிலம், மானவம், உசனம், பிரஹ்மாண்டம், வாருணம், காளி, வாசிஷ்டலைங்கம், சாம்பவம், செளரம், பராசரம், மாரீச்சியம், பார்க்கவம் என்னும் அவ்வப்பெயருள்ளவர்களால் செய்யப் பட்ட அஷ்டாதச உப புராணமும் வைதிகதர்மத் தையே சொல்லும்.

இதிகாசம்.

பாரத இராமாயணாதிகள் வியாச வான்மீகிகளா ளுண்டான இதிகாசங்கள். அவை சத்துவாதி ருணபாதங்களையும், தேவதீரய லக்ஷணங்களையும், தேவ

தானவாதிகள் சனனக்கிரமத்தையும், யுதிஷ்டிர ராம சந்திராதிகன் சரித்திரங்களையும், வைதிகாதி தர்மங்களையும் திடப்படுத்திச் சொல்லும்.

அவைதிக சாஸ்திரத்திரயம்.

இதற்குமேல் பிரகஸ்பதி, ஆருகதர், சுகதரேன் னும் இவர்களால் முறையே சொல்லப்பட்ட சாருவாகம் ஐஜநம் பௌத்தமென அவைதிக சாஸ்திரத்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

சார்வாகமாவது பிருதீவியாதி நால்வகைப் பூதங் காரமான சகத்தில் சுகமே சுவர்க்கம், துக்கமே நரகம், இவையன்றி வேறு சுவர்க்கநரக மில்லையென்று பிரதிபாதிப்பது.

ஐஜநமாவது சித்த பத்த நாரகிக ளென்னும் புருஷத்திரய லக்ஷணங்களையும், ஒட்டச, ஒட்டாமரேச, சுவாலினகல்ப, பதுமாவதிகல்ப, சாரதாகல்ப, குக்குட நாதாதிகல்பாதிகளையும், மந்திரௌஷதாதிப் பிரயோகஞ் செய்பவர்களான பரமசித்தர்களையும், லூனகேச (முண்டித) திகம்பர (நிர்வாண) பாணி பாத்திர (கமண்டல) மயூரபிச்ச (மயிற்றோகை) * பஞ்சபல

* பஞ்சபலங்களாவன :— மனத்தின் அங்கங்களுக் குள்ள ஆற்றல் (க) சிரத்தை, (உ) சாமர்த்தியம், (ங) ஞாபகம், (ச) மனனம், (டு) ஊகித்தல்.

தாரணதிகளின் கொலை, களவு, பாதாசமணம், பொய்களின்றிய பஞ்சாணுவிரகங்களில் மது, பலாண்டு (உள்ளி) முதலான நிஷேதத்திரவியங்களை விட்டு, தப்தசிலாசயனாதி (சூடேரிய கல்லில்படுத்தல் முதலிய) உக்கிரபசினை யாசரிக்கிற முனிவிருத்திகளையும், ஏமசந்திர, நாகசந்திர, நேமிசந்திர, மேகசந்திர, மாகசந்திர, அருகத, ஆதிராத, அக்கள, பாரிசுவநாத. செளகத, சுருதி கீர்த்தி, ஸ்ரீமத் காமாசித முனிசுவாமி முதலான இருபத்துநான்கு தீர்த்தகருடைய சரித்திரங்களையும், ஸ்யாதஸ்தி (என்றுமிருத்சல்), ஸ்யாந்நாஸ்தி (என்றுமின்மை) முதலான சத்தபங்கிகளையும், சீவ, சசீவ, நிர்ச்சீவ, நிர்ச்சர, ஆசிரம, பந்த, மோக்ஷமென்னும் சத்தபதார்த்தங்களையும் பிரதிபாதிப்பது.

பௌத்தமாவது செளத்திராந்திகம், வைபரடிகம் யோகாசாரம், மாத்தியமிகமென நான்கு பிரகாரமாய்ப் பிருதிவியாதி புத்தியந்தமான இருபத்துமூன்று தத்துவவடிவப் பிரபஞ்சம் தீபச்சவாலையைப்போலக் கூணிகமாத்திர மென்று பிரதிபாதிப்பது.

இதற்குமேல் நிஷேதகர்மசாஸ்திரங்க ளுண்டு. அவை சத்தியநாதர், சலோகநாதர், ஆதிநாதர், அநா

திராதர், அருளித நாதர், மதங்கநாதர், மச்சேந்திரநாதர், பட்டேந்திரநாதர், கோரக்கநாதர் என்னும் நவநாதசித்தர்களால் சுற்பிதமான கௌளயாமளாதி இம்சைமைதுனாதி நிஷேதகர்மமுள்ள சாஸ்திராந்திரங்கள் அவை அபிசார கர்மசனித வியாதியாதியால் அகால மிருத்துருபமான மாண சுழுத்தி விஷமூர்ச்சாதிருபமோகனமும், அக்கினிஸ்தம்பனம், ஜலஸ்தம்பனம், இந்திரியஸ்தம்பனம், கடகஸ்தம்பனம், சிங்நிவஸ்தம்பனம், கதிஸ்தம்பனமுதலிய ஸ்தம்பனமும், பூர்வசங்காசிரய நிரசனாத்மகமான உச்சாடனமும், வஸ்திராபரண வாகன வனிதாதி வஸ்துக்களை நிஜஸ்தானத்திலிருந்து அழைப்பிக்கும் ஆகருஷணமும், பிராணசினேகிதமானவிடத்தில் அந்நியோந்நியவிரோத முண்டாக்குகிற வித்வேஷணமும், இராஜவசியாதி வசியங்களுமான ஷட்கர்மங்களுமாகிய இவைகளையும், சுராசரபூதக்கிரகவேசங்களையும், பாதுகாசித்தி, அஞ்சனசித்தி, குடிகாசித்தி, மூலிகாசித்தி, ரசவாத மென்பவற்றையும் பிரதிபாதிக்கும்.

சாக்தேயபாஞ்சராத்திரங்கள்.

இதற்குமேல் சத்திதத்துவவாசி யென்னும் ஒரு ஆத்மாவிலும், வாசுதேவனாலும் கிரமத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சாக்தேயம், பஞ்சராத்திர மெனவேறு சாஸ்திர மிரண்டுள். அவற்றுள்,

க. சாக்தேயம் சடாசடப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் சத் திபரிணாமமென்றல் முதலிய மதவிஸ்தாரஞ்செய்வது.

உ. பாஞ்சராத்திரம் பிருதிவியாதிமானசமீருன இருபத்துநான்கு தத்துவங்கட்குடேல் சூனாமூலதத்வ வடிவ வாசுதேவனால் சுகத்தினது இதத்தின் பெருட் ணெண்டான சங்கருஷண அநிருத்த பிரத்தியும்ன கிருஷ் ணரென்னும் நால்வரா லுற்பத்திமுதலிய தொழில் களாமென்று பிரதிபாதிப்பது.

சாதாரண சாஸ்திரபஞ்சகம்.

இதற்குமேல் இலௌகிகம், வைதிகம், அத்தி யாத்மம், அதிமார்க்கிகம், மந்திரமெனப் பஞ்சவித சாஸ்திரங்களுள். அவற்றுள்;

க. இலௌகிகசாஸ்திரம்.

தன்வந்திரி முதலியோராற் சொல்லப்பட்ட ஆயுள்வேதம், தண்டம், நீதி, சிற்பம் முதலான சாஸ் திரம். அது திருஷ்டபலன்களைப் பிரதிபாதிப்பது.

உ. வைதிகசாஸ்திரம்.

ஜைமினி, அக்ஷபாதர், கணாதரென்னும் இருஷி களால் கிரமத்திற் சொல்லப்பட்ட பூர்வமீமாம்ஸை,

நியாயம், வைசேடிகமெனத் திருஷ்டாதிருஷ்டபலன்
களைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்திரய முண்டு.
அவற்றுள்,

க. பூர்வமீமாம்ஸையென்பது உபக்திரம உபசங்
காரமுதலான ஷட்விதலிங்க தாற்பரியத்தால் வேத
வாக்கிய வசார பூர்வமாய்ச் சோதிஷ்டாமயாகாதி
கர்மங்களை விதிக்கிரமமாகச் சொல்லுவது.

உ. நியாயமாவது கௌதமராற் செய்யப்பட்டுப்
பிரமாணம், பிரமேயம், சம்சயம், பிரயோஜனம்,
திருஷ்டாந்தம், சிந்தாந்தம், அவயவம், தர்க்கம், நிர்
ணயம், வாதா, ஜல்பம் விதண்டை, ஏத்துவாபாசம்,
சல்ம், சாதி, நிக்கிரகஸ்தான மென்னும் சோடச
பதார்த்தங்களை யுஞ் சொல்லிப் பிரபஞ்சத்துக்கு ஈச்
சுரனே கர்த்தாவென்று நிச்சயிப்பது.

ங. வைசேடிகமாவது கணாதராற் செய்யப்பட்
டுத் திரவியம், குணம், கர்மம், சாமானியம், விசேஷம்,
சமவாயம், அபாவமென்னும் சத்தபதார்த்தத்தைச்
சொல்லுவதனால் பிரபஞ்சசொருபத்தை விவகரிப்
பது.

ந. அத்தியாத்தமசாஸ்திரம்.

கபிலர் பதஞ்சலி வியாசரென்னு முநிவர்களால்
கிரமத்திற் சொல்லப்பட்ட சாங்கியம், பாதஞ்சலம்,
வேதாந்தமென ஆத்மஞானபலன்களுள்ள மோக்ஷப்
பிரதிபாதக் அத்தியாத்தமசாஸ்திரத்திரய முண்டு,
அவை ப்ராஷிய வியாக்கியானாதிகளோடுகூடிய சாங்கி
யசூத்திரம், யோகசூத்திரம், பிரஹ்மசூத்திர மென்ப
வாம். அவற்றுள்,

க. சாங்கியம் நித்தியநிர்மலமான ஆத்மசந்நிதான
த்தில் குணத்திரயவடிவமான பிரகிருதியே மகதத்து
வாதி இருபத்தைந்து தத்துவசொருப ஜகத்தாமெ
ன்று விவகரிப்பதே சம்சாரபந்த மென்றும், சத்து
வாதி குணத்திரயக்கிரமத்தால் சிலேட்டுமப் பிரகிருதி
பித்தப்பிரகிருதி வாதப்பிரகிருதியுள்ள சார்த குரோத
முடாதி குணங்களோடுகூடிய உத்தம மத்திம அதம
புருஷத்திரயம், வர்ணக்கிரம முதலானவைக ளுண்டா
மென்று சொல்லுவது.

உ. பாதஞ்சலம் இயமநியமாதி அஷ்டாங்கயோ
கத்தால் மனோநிச்சல முண்டாய் மோக்ஷசித்தியா
மென்று சொல்லுவது.

ஈ. உத்தரமீமாம்ஸை சகல உபரிஷதர்த்தத்தை ஊஞ் சொல்லும் வேதாந்தம். அது பிரபஞ்சத்துக்கு மித்தியாதத்துவஞ் சாதித்தலால் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தை வர்ணிப்பதாய் ஞானிகளா லங்கீகரிப்பட்டதாகும். அத்யாத்மமதம் பாஸ்கரீயம், மாயாவாதம், சத்தப்பிரஹ்மவாதம், கிரீடாப்பிரஹ்மவாதமென நான்கு பேதமாம். இவற்றின்கண் அநுகதமாய் இவற்றிற்கு மேலாயுள்ளது * அநிர்வசநீயக்கியாதி.

அதிமார்க்கிகசாஸ்திரம்.

மாயாதத்துவ வித்தியாதத்துவ காலதத்துவ வாசிகளான ருத்திராற் சொல்லப்பட்ட பாசபத கபாஸிகமாவிரதமென அதிமார்க்கிக சாஸ்திரத்திய மூண்டு. அவற்றுள்,

பாசவதம் மாயைகர்மமென்னும் பாசயிரண்டையும் சொல்வது.

* அநிர்வசநீயக்கியாதி யென்பது ரஜ்ஜுசர்ப்பம் சத் தென்றாவது அசத்தென்றாவது சொல்லத்தகாதது போல அவித்தையும் அதன் காரியமான பிரபஞ்சமும் சத்தென்றாவது அசத்தென்றாவது உறுதியாய்ச் சொல்லத்தகாத தென்றறிந்து சொல்லுகல். இதன்விரிவை விருத்திப்பிரபாகரம் விசாராகாரம் விசாரசந்திரோதயமுதலியஹ்நிற் காண்க.

காபாலிகம் நாகபாலபிஷாடனாதிக்களைச் (தலை
யோட்டில் பிச்சைவாங்குதல் முதலியவற்றைச்)
சொல்வது.

மாவிரதம் அஸ்திதாரனாதிக்களை (எலும்புதரித்
தல் முதலியவற்றைச்) சொல்வது.

மந்திரசாஸ்திரம்.

பரமேசுவரனார் செய்யப்பட்ட மந்த்ரமே
மோக்ஷாங்கமான சரியை கிரியை யோக ஞான முத
லியவற்றைத்தருவதா மென்பது.

நாநாமதஸ்தர்களுடைய

ஆத்துமநிருபணம்.

இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட மதங்க ளெல்லாவந்
றிலும் நிருபிக்கப்படும் ஆத்மசொருபமாவது:—

சார்வாகர் ஆத்மா தேகமே யென்பர்.

சார்வாக ஏகதேசிகள் ஆத்மா இந்திரியமே
யென்பர்.

இரணியகர்ப்பரென்னுஞ் சார்வாக ஏகதேசிகள்
ஆத்மா பிராணனே யென்பர்.

ஐநர் ஆத்மா தேகாதிலக்ஷணமாய்த் தேகபரி
மிதமாய் (உடல் அனவினதாய்) சங்கோச விகாசதர்ம
முடையதா யிருப்ப தென்பர்.

பௌத்தர் ஆத்மா புத்தியே யென்பர்,

கௌளயாமள சாத்தேயகுருக்கள் ஆக்துமா
ஆந்தமே யென்பர்.

பாஞ்சராத்திரிகள் ஆத்மா நாடிமத்தியி லுள்ள
தாய் அனுபரிமாணமாகவே யிருக்கு மென்பர்.

இலௌகிகர் ஆத்மா தேக புத்திர களத்திராதி
வடிவின தென்பர்.

மீமாம்ஸாபேதான பாட்டப் பிரபாகரர் ஆத்மா
ஸ்வதப்பிரமாணமான (தானே பிரமாணமாவதாகிய)
ஞானசொருப மென்பர்.

நியாயவைசேடிகர் ஆத்மா ககனம்போலப் பாம
மகத்பரிமாணமாய்ப், பாஷாணம்போலச் சடரூபமான
லும், மனோசைபோகத்தால் ஞானதி சொற்பதர்ம
முடையதா மென்பர்.

சாங்கிய பாதஞ்சலிகர் ஆத்மா அசங்க சின்மாத்
திர மென்பர்.

வேதார்திகள் ஆத்மா ஞெப்திசத்தாமாத்திர
அத்விதீய மென்பர்.

பாசுபத காபாலிக மாவிரதிகள் ஆத்மா நித்திய
வியாபக சைதந்நிப மென்பர்.

மாந்திரசமிஞ்ஞக (மாந்திரிகரென்னும் பெயரு
டைய) சித்தாந்திகள் ஆச்துமா நித்திய வியாபக
ஞானக்கிரியா சொரூப மென்பர்.

நாநாமதஸ்தர்களுடைய

மோக்ஷலக்ஷணம்.

இனி இவ்வெல்லாச் சமயவாதிகளாலும் பிரதி
பாதிக்கப்படும் மோக்ஷலக்ஷணமாவது:—

சார்வாகர் மரணமே மோக்ஷ மென்பர்.

ஜைனர் ஆகாசமத்தியில் உத்தரோத்தரகமணமே
(மேன்மேற்செல்லுதலே) மோக்ஷ மென்பர்.

பௌத்தர் சுகதுக்கரதிகளால் மயக்கப்படாமலி
ருக்கும் சுத்தபுத்திசந்ததியே மோக்ஷ மென்பர்.

கௌளயாமனர் ஆகாசகமனாதி சித்திப்பிராப்தி
யே மோக்ஷ மென்பர்.

சாக்தேயர் ஆநந்தப்பிராப்தியே மோக்ஷ மென்
பர்.

பாஞ்சராத்திரிகள் வாசுதேவாத்மகப் பிரகிருதி யில் சொருபக்கேடின்றி அடங்குவதே மோகூ மென்பர்.

இலௌகிகர் இகலோகத்தில் புத்திராதாராதிகளு டன் கூடி விபாதிபாதி துக்கமில்லாமல் சுகத்திருப் பதே மோகூ மென்பர்.

பூர்வமீமாம்ஸகர் சுவர்க்காதி லோகப்பிராப்தியே மோகூ மென்பர்.

நியாய வையேடிகள் ஆத்மா சரீரேந்திரியாதி இரு பத்தொரு துக்கத்தின் அத்தியந்த நாசத்தால் பாஷா ணம் போலிருப்பதே மோகூ மென்பர்.

சாங்கியர் பிரகிருதி புருஷவிவேகத்தால் அவித் தை ராசமாவதே மோகூ மென்பர்.

பாதஞ்சலிகர் யோகாப்பியாசபலத்தால் மனோலய ஷாபிலாக அஞ்ஞான மழ்வதே மோகூ மென்பர்.

வேதாந்திகள் பிரஹ்மாத்துமவைக்கிய ஞானத் தால் விவகாராதி சம்சாரபந்தநிவிருத்தியே மோகூ மென்பர்.

பாசபதர் பிரவாகேசவாத்துவத்தால் ஈச்சுரத்து வம் அந்நியருக்குக் கொடுத்து ஆத்மா ரூப்திமாத்தி ரமாயிருப்பதே மோகூ மென்பர்.

காப'லிக மாவிரதிகள் கர்த்திருத்வமான சம்சார பாவத்தை விட்டு ஞெப்திமாத்திரமா யிருப்பதே மோக்ஷ மென்பர்.

மாந்திரசமிஞ்ஞக சித்தாந்திகள் ஆகமா *சடத்து வாதித (ஆற்றதுவாக்களுக்கப்பாற்பட்ட)சிவசமானத் துவ மாவதே மோக்ஷமென்பர்.

இவ்வாதிகளில் சார்வாகர், ஜைனர், பெளத்தர், மீமாம்ஸகர், சாங்கியராகிய இவர்கள் நிரீச்சரவாதிகள்; மற்றையர் சேசரவாதிகள். இம்மகாவாதிகளின் சார்வாகாதிக ளனைவரும் பேதவாதிகள்; வேதாந்தி யொருவனே அபேதவாதி.

பதினாங்குவித்தை.

இப்படிச் சொல்லப்பட்ட சாஸ்திரங்களுள் வேதம்-ச, வேதாங்கம்-ச, நியாயமீமாம்ஸைகள்-உ, ஸ்மிருதிபுராணங்கள்-உ, ஆக இவை சதுர்த்தச (பதினாறு) வித்தை யெனப்படும்.

* மந்திரம், பதம், வர்ணம், புவனம், தத்துவம், கலை என அத்துவா (வழி) ஆளும். இதனை சிவஞானசித்தி யார் எட்டாம் சூத்திரத்தில் விரிவாய்க் காணலாம்.

மீமாம்ஸாசாஸ்திர விவரம்.

இச்சுதார்த்தசுவீதையுள், மீமாம்ஸையானது மிகவும் விசேஷமாய் இருபது அத்தியாயமாய் அர்த்தத்தைச் சொல்லுந்தன்மையால் இரண்டு பாகமாம். அவற்றுள், முதற்பாகம் ஜைமிநிசூத்திரரூபமாய், பன்னிரண்டு அத்தியாயமாய், கர்மகர்த்திருப் பிரதிபாதகமாய், லோக வேதாதிகாண மென்றல் முதலிய ஆயிரம் நியாயங்களால் பூர்வமீமாம்ஸை பென்னப்படும். அந்த ஜைமிநிசூத்திரத்துக்குச் சபரரால் சாபரமென்னும் பாஷிபஞ்செய்யப்பட்டது. அதற்கே பட்டாசாரியரால் வார்த்திகரூபத்தில் பாட்டமென் நெருமதாந்தரஞ் செய்யப்பட்டது. அந்தப்பட்டருடைய சிஷ்யரான பிரபாகரரால் அந்தச் சாபரபாஷிபத்துக்கே பிரபாகாமென் நெருமதாந்தரஞ் செய்யப்பட்டது.

இரண்டாம்பாகம் வியாசசூத்திரரூபமாய் எட்டத்தியாயமாய்ப் பிரஹ்மாத்துமகப் பிரதிபாதசத்தால் உத்தரமீமாம்ஸை பெனப்படும். அதனுள், பூர்வம் நான்கத்தியாயமும் தேவதாகாண்டமாம். அதில் மந்திரவாதத்தைப்போல் தேவதாலக்ஷணங்கள் பலபத்திராமரால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

வேதாந்தசாஸ்திரம்.

உத்தரமான நான்கத்தியாயமும் பிரஹ்மகாண்ட
மாம். அது பிரஹ்மாத் துமவைக்கியப் பிரதிபாதக
மாய்ச் சங்கராசாரியரால் பாஷியஞ் செய்யப்பட்டுள்
ளது. அந்தப் பாஷியத்துக்குப் பஞ்சபாதிகையென்
னும் உரைசெய்யப்பட்டு அதற்கே விவரணாசாரிய
ரால் விவரணஞ் செய்யப்பட்டது. அன்றியும் அச்சங்
கரபாஷியத்திற்கே வார்த்திகம் ராமாநந்தீயம் பிரஹ்
மவித்தியாபுரண முதலிய அநேக வியாக்கியானங்க
ளும் வாசஸ்பதீமிகிரரால் பாமதிரிபந்தனமென்னும்
ஶர் உரையும், அவ்வுரைக்குக் கல்பதருவென்னும்
வியாக்கியானமும், அதற்குப் பரிமளமென்னும்
உரையு முளது. இவ்வாறு விரிந்த சித்தாந்தமாகிய
ஆல்களே வேதாந்தசாஸ்திரமாம்.

பிரகரணேற்பத்திமுற்றிற்று.

வேதாந்த விஷயம்.

சூத்திரலக்ஷணம்.

சொற்ப எழுத்துக்களையுடையதாய்ச் சந்தேக
மின்றிய சாரமுடையதாய் எல்லாவிடத்தும் பிரவிருத்

திக்கப்பட்டுளதாய் எதனாலும் தடுக்கக்கூடாத தோஷம்
மீன்றிய வாக்கியம் சூத்திர மெனப்படும். இத்தன்
மைய சூத்திரங்களின் சமுதாயவடிவமாய்ச் சகலவுப
ப்டதங்களின் அர்த்தங்களையும் நிர்ணயிப்பது ஸ்ரீ விபா
ஸாசாரியரால் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மசூத்திரம்.

பாஷியலக்ஷணம்.

அச்சூத்திராதிவடிவ முதல் நூலிலுள்ள பதங்க
ளைக்கொண்டு அதன் தாற்பரியவடிவத் தன்பதங்க
ளைக் கூறிப்பின் முதலூலிலுள்ள பதங்களையநுச
ரித்த பதங்களால் தன்பதங்களை விவரித்தல் பாஷிய
மெனப்படும். அத்தன்மையபாஷியம் அநேகமிருக்
கினும், இங்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகளால் செய்
யப்பட்ட பாஷியமே அங்கீகாரம்.

அதிகரணலக்ஷணம்.

அந்தப் பாஷியத்திலுள்ள விஷயம், சம்சயம்,
பூர்வபக்ஷம், சித்தாந்தம், சங்கதியென்னும் ஐந்தவய
வங்களோடு கூடிய நியாயமே அதிகரணம். இதனை
மேற்காட்டிய பிரஹ்மசூத்திரங்களுக்கு ஸ்ரீ வித்தியா
ரணியஸ்வாமிகளியற்றிய “வைபாசிகநியாயாதிகரண
மாலை” பிற்காண்க.

மங்களாசரணத்திரயம்.

ஆசீர்வாதம் (வாழ்த்து) நமஸ்காரம் (வணக்கம்)
வஸ்து நிர்ந்தேசமே பொருளியல் புரைத்தலெ)னு
மவைசாஸ்திராரம்பத்திற செய்யப்படும் மங்களாசரண
தூதரயமாம்.

வியாக்கியான பஞ்சலக்ஷணம்.

மூலகிரந்தத்திலுள்ள பதம். பதார்த்தம், வாக்கிய
யோசனை, வினா, விடையெனு மிவை வியாக்கியானபஞ்
சலக்ஷணமாம்.

அந்வயபஞ்சலக்ஷணம்.

அவ்வியாக்கியானங்களிலுள்ள விசேஷணம்,
விசேஷியம், கர்த்தா, கர்மம், கிரியை யெனுமிவற்றின்
சம்பந்தமே அந்வயபஞ்சலக்ஷணமாம்.

அநுபந்தசதுஷ்டயம்.

விஷயம், சம்பந்தம், பிரயோசனம், அதிகார
மேனுமிவை அநுபந்தசதுஷ்டயமாம். அவற்றுள்

க. ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கியமே நூலின் விஷயம்.

உ. பிரஹ்மத்திற்கும் நூலிற்குமுள்ள பிரதி
பாத்தியப் பிரதிபாதக பாவமே (சொல்லப்படல் சொல்
வதெனுந் தன்மையே) சம்பந்தம்.

ந. சகல துக்கநிவிருத்தியின் வேறுகாத சுவ
சொரூபத்தில் நிலைத்தலாகிய நித்தியாந்தவடிவ
மோக்ஷமே பிரயோஜனம்.

ச. சாதனசதுஷ்டய சம்பன்னனே அதிகாரி,
வேதாந்தசிரவண மனன நிதிக்கியாசனங்களுக்குத்
தர்மஜிஞ்ஞாஸாபூர்வமாய்க் கர்மகாண்ட சித்தனை
சுற்சரோத்திரியனே அதிகாரியென்று சொல்லப்படு
வந்தாதிபிரஹ்மஞான சாத்தியமான மோக்ஷம் சாதி
முத்திய நிர்ப்பந்தங்களிலலாமல் பரிபக்குவாந்தக்
காண மொன்றினாலேயே அடைப்படுவதாயிருசத
வால் சாதனசதுஷ்டயசம்பன்னனே பிரஹ்மவித்
தைக்கு அதிகாரி யென்பது சிந்தாந்தம்.

சாதனசதுஷ்டயம்.

நித்தியாநித்தியவஸ்துவவிவேகம், இகாமுத்தி
ரார்த்த பலபோக விராகம், சமாதிஷ்டகசம்பத்தி,
பூழுட்சத்துவமெனும் நான்கும் சாதனசதுஷ்டய
மாம். அவற்றுள்,

க. சச்சிதானந்தரூபமான ஆத்மாவே நித்தியம்;
மற்ற அநிநுத (அசத்தி)ஜடதுக்கவடிவ துவைதப்
பிரபஞ்ச மெல்லாம் மிக்தைபென்று விசாரித்துத்
தீடமாய்த் தெளிவதே நித்தியாக்ந்தியவஸ்துவவிவேகம்.

உ. இஃபரங்களிலுள்ள மாணசந்தன, வணிகராகி
விஷயக்கமெல்லாம் கர்மஜந்நியமாகையால் அநித்திய

மும், ஈட்டுங்காலத்துக் கஷ்டசாத்தியமும், அதுபவாந்
தத்தில் விரஸத்தன்மைக்குக் காரணமுமாய் அறுப
கையினை யடுத்து ஞானப்பிரதிபந்தகமாயிருப்பதனால்
வித்தியாநந்தபதப் பிரதிபந்தகமான இச்சம்சாரம் துக்
க்ருபமுமா மென்று தெரிந்து, அவற்றை நாய்வாந்தி
செய்த அன்ன முத்திர புரீஷங்களைப்போல் மனதிற்
பற்றாமையே இகாமுத்திரார்த்தபலபோகவிராகம்.

ங. சமாதிசட்குணசித்தியே (ஆறு குணங்க
ளைப்பெறுதலே) சமாதிசட்கசம்பத்தி.

சமாதி ஆறு குணங்களாவன:—சமம், தமம்
திதிசை, உபரதி, பிரத்தை, சமாதான மென்பன
வாம். அவற்றுள்,

(க) அந்தக்கரண நிக்கிரகமே (உட்கரணமடக்
கலே) சமம்.

(உ) பாகியகரண (இந்திரிய) நிக்கிரகமே (பாக்
கரணமடக்கலே) தமம்

(ங) பிராரப்தத்தகாற் கிடைத்த தாபத்திரயத்
தைச் சகித்தலே திதிசை.

(ச) சகலகர்மபரித்தியாகமே உபரதி.

(ரு) சுருதியிலும், குருவாக்கியத்திலும் வைக்
கும்* மிகத்திடமான விசுவாசமே சரத்தை.

(சு) குருவுபதேசத்தைச் சித்தத்தில் திடனாகக்
கொள்வதே சமாதானம்.

சு. சகஜசாயுச்சிய மோகூதாபேட்சையே முழு
கூட்டுவது.

சதுர்லிதகுருசேவை.

அச்சாதனசதுஷ்டய சம்பன்னனை அதிகாரி
செய்யுஞ் சற்குருட்சையானது ஆப்தம், அங்கம்,
ஸ்தானம், சத்பாவ மென்பனவாம் அற்றுள்,

* பரமேசுவானிடத்தில் ஆராதனியத்தவமும் தன்னி
டத்தில் ஆராதகத்தவமும், குருவினிடத்துச் சேவியத்
தவமும், தன்னிடத்துச்சேகவத்தவமும், வேதாந்தசாஸ்
திரத்தில் சாசனத்தவமும் தன்னிடத்தில் சாசியத்தவ
முமுள தென்று மிக நம்பியிருப்பதே பக்தி யெனப்படும்.
இத்தப் பக்தி திடமாயிருந்தாற்றான் அவர்கள் வாக்கியத்
தில் மிகத்திடமான விசுவாச முண்டாகும். (ஆராதனிய
த்தவம் = ஆரதிக்கப்படுந்தன்மை. ஆராதகத்தவம் =
ஆரதிக்குந்தன்மை. சேவியத்தவம் = சேவிக்கப்படுந்தன்
மை. சேவகத்தவம் = சேவிக்குந்தன்மை, சாசனத்து
வம் = ஏவுந்தன்மை, சாசியத்தவம் = ஏவப்படுந்தன்
மை.)

க. குருவுக்கு அநுகூலவிருத்தியே ஆப்தம்.

உ. குருபாதபிரகாசானாதியே அங்கம். (பிரகாசானம்-கழுவுதல்.)

ங. குருவின் கிரகசேத்திராதிரகசேனையே ஸ்தானம்.

ச. ஸ்ரீ குருவை ஸாக்ஷாத் பரமசிவனைனக் கருதும் விசுவாசமே சத்பாவம்.

அதிகாரத்திரயம்.

கர்மகாண்டி, பக்திகாண்டி, ஞானகாண்டியென வேறு மூன்றதிகாரிக ஞுளர். அவர்களுள்,

க. தேகக்கிரகக்கிருத்யாதிகளில் கிரமமாகப் பரனெனதென்னும் அகந்தைமமதைக ஞுள்ளவனே கர்மகாண்டி.

உ. சகலக் கிரியைகளையும் ஈச்சார்ப்பணஞ் செய்பவனே பக்திகாண்டி.

ங. சகல கர்மத்துக்குமுந் தான் சாட்சி யெனவனே ஞானகாண்டி.

அதிகாரப்ஞ்சகம்.

கர்மி, முமுகூ, அப்பியாசி, அநுபவி, ஆநுபனென வேறு ஐந்ததிகாரிக ஞுளர். அவர்களுள்,

க. மூடத்தனத்தால் தன்ஜாதிகர்மமாத்நிரம் பிடித்து ஞுறு சன்மத்தில் முத்தனுகிறவனே கர்மி.

உ. ஜகம் அசத்தென்று தெளிந்து ஆக்மகர்ம நிப்டனாய் முன்று ஜன்மத்தில் முத்தனாகிறவனே முகூடம்.

ஈ. சொப்பனம்போலப் பிரபஞ்சம் மிக்கத யென்று அறிந்து அபிமயந்தத்தில் (உள்ளே) தியா ன்தி கர்மபுக்தனாய் இரண்டிஜன்மத்தில் முத்தனாகிற வனே அப்பிபாசி.

ச. விவகாராபேட்சையை விட்டு விவேகதற் பாயாய் ஏகஜன்மத்தில் முத்தனாகிறவனே அதுபவி.

சு. விசுவவிக்ருதி (உலகநிலை)தோன்றாமல் ஆத் மஞானத்தால் சத்தியோமுத்தி யடைபவனே ஆரு டன்.

இவ்வைவரும் முறையே ஒருவரினொருவர் ஏற் பமுடையராவர். மற்றும்,

(க) ஜகமென்னும் தாமரைக்கொடிக்கு மூலம் யாதோ வென்னும் விசாரமுகத்தால் ஸ்ரீகுருவை யடைந்து பிரஹ்மஞானியாய் மோகூடம்பெறு மவ னொருவன்.

(உ) தேகாதிகள் அகித்தியமென்றறிந்து போ காபேட்சை தோன்றாமல் ஸ்ரீகுருவை யடைந்து பிரஹ்மஞானியாய் முத்திபெறு மவனொருவன்.

(ங) ஓர் குருவானவர் தம் சிஷ்யனுக்கு உபதேசஞ் செய்வதைக் கேட்டு அகஸ்மாத்தாக ஆத்மஞானியாய் நிருவாணபதம்பெறு மவனொருவன்.

இப்படி விவேக விரக்தி தெய்வகதிகளால் ஞானமபெற்று முத்தராவோர் மூவருளர்.

குருலக்ஷணம்.

விதிப்படி அத்தியயனஞ்செய்து வேதாந்தசிஷ்டாசிரிசு சரணாகதியடைந்த சிஷ்யனுக்கு மறுபடியும் சமசயம் வாராதபடி தத்துவோபதேசஞ்செய்து அஞ்ஞானத்தைப் பரிசுரிப்பவனே குரு வென்று தெரிந்து கொள்ளப்படுவன்.

அஷ்டகுரு.

குரவர் சாதகரான சிஷ்யருக்கு உபதேசஞ்செய்யும் அதிகாரபேதத்தால் போதககுரு, வேதககுரு, நிஷித்தகுரு, காமியகுரு, சூசககுரு, வாசககுரு, காணகுரு, வீகிதகுரு. வென எண்வகையாவர். அவர்களுள்.

(க) சாஸ்திரார்த்தம் போதிப்பவனே போதககுரு.

(உ) தத்துவதரிசகனே வேதககுரு.

(ங) வசியாகருஷணதிகளால் இகலோகத்திற் சுகமும், பரலோகத்திற் றுக்கமும் கொடுக்கிறவனே நிஷித்தகுரு.

(அ) புண்ணியகர்மோப தேசத்தால் இகபரங்க
ளில் சுகமேய்தப் பண்ணுபவனே காமியகுரு.

(ஆ) வீவேகமுகத்தால் சமதமாத்ரி ஷ்ட்குணப்
பிரதாயகனே சூசககுரு.

(இ) விஷயமித்தியாதரிசனத்தால் ஆத்மநுரா
கப்பிரதாயகனே (ஆத்மாவினிடத்துப் பிரியத்தை
புண்டு பண்ணுவனே) வாசககுரு.

(எ) ஆத்மபிரஹ்ம ஐக்கியஞானப் பிரதாயகனே
காரணகுரு.

(அ) சம்சயத்தைப் போக்கும்வாயிலாக நித்திய
முக்திப்பிரதாயகனே விக்ரககுரு. (பிரதாயகன்-தரு
வோன்.)

சிஷ்யன்விதிவதுபசர்நத்துவம்.

முன் அதிகாரிக ளென்னப்பட்ட சீடருள்
னோருவன் தாபத்திரயாக்கினியால் வெதும்பி வியா
கூலசித்தனாய் நான் யார்? எனக்கு இச்சமுசாரம் எப்
படி வந்தது? இது எவரால் நிவர்த்திபாகு மென்று
வசாரித்து, சகல பிரபுத்துவமும் விட்டுப், பத்திரம,
புஷ்பம், பழமுதலியவற்றை யேர்தியகரத்தனாய் வித்
தை (கல்வியறிவு) விரயம் (அடக்கம்) வைராக்கியமு
தலிய நற்குணங்களுடன் ஷ்ட்குண ஐசுவரிய சம்
பன்ன சரோத்திரியப்பிரஹ்மநிஷ்டரான குருவைப்
டைந்து,

“चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं ।

नादविन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

சைதன்னியமும், சாசுவதமும், சாந்தமும் ஆகாயத்
தீர் கப்பாற்பட்டதும் நிரஞ்சனமும், நாதபிந்துக்க
ளுக் கப்பாற்பட்டதுமாகிய அந்த ஸ்ரீ குருவிற்கு
நமஸ்காரம்.”

என்னும் அஷ்டமந்திரபூர்வகமாய் இருபதம்,
இருகை, இருதோள, மாப்பு, நெற்றி என்னும் அஷ்
டாங்கமும் நிலத்திற்படப்பணிந்து, பின்னெழுந்து,
பயபத்தியினாலேயே அடிமைத்தன்மை மிகுந்து, கரகம
லங் கூப்பித் தனது கீழ்மையுங்காட்டி, குருமகினை
யுங் கொண்டாடி, ஞானம், வைராக்கியம், பலம், ஐச
வரியம், கீர்த்தி ஸ்ரீ பென்னும் சட்குணசாமக்கிரியால்
பகவானாகிய சற்குருவே! எவ்வாறு எனக் கிந்தப் படி
பந்தம் விடுபடு மென்று விண்ணப்பஞ்செய்ததே சிஷ்
பனது விஷ்ணுபசநகதுவமாம். (விதிப்படி சரணம
டையுந்தன்மையாம்.)

ஸ்ரீ குருவினுபதேசம்.

இப்படி உபசந்நான சிஷ்யனுடைய அதிகாரத்
தைப் பரீக்ஷித்துக் கிருபரீநோக்கத்தாற் பார்த்து அஞ்
சேலென்று அபயகரஞ் சிரசில் வைத்து, சுருதியுத்தி

யதுபவங்களால் அவன் தேகாதி அநாத்துமபுத்தியை
நேசித்த, நீசிய பரப்பிரஹ்ம மென்று உள்ளபடி
யநிஷிப்பதே ஸ்ரீ குருவினுபதேசமாம்.

உபதேசக்கிரமம்.

அவ்வுபதேசக்கிரமத்தில் உத்தேசம், லக்ஷணம்,
பரிசுஷ யென்னும் மூன்றும் உபதேசக்கிரமமாம்
(போதப்பிரகாரமாம்). அவற்றுள்,

க. தானதுசரித்திருக்கிற இஷ்டமான வஸ்து
வினுடைய நாமமாத்திரங் கீர்த்திக்கிறதே உத்தேசம்.

உ. ஆநிதோலுள்ளது ஆவென்பதுபோல அந்
தவஸ்துவின் அசாதாரணதர்மஞ்சொல்லுவதே (சிறந்த
குறியுரைப்பதே) இலக்ஷணம்.

க. இலக்கியவஸ்துவிற்கு அவ்விலக்கண முண்
டொ வில்லையோ வென்று விசாரித்துப்பார்ப்பதே பரி
சுஷ.

பிரமாணலக்ஷணம்.

ஓர் வஸ்துசித்திக்குப் பிரமானம் வேண்டும்.

பிரமேயங்களின் யதார்த்தஞானத்திற்குக் கார
ணங்களான ஈசுவர அநிருஷ் - கால கர்த்திரு கார
ணாதிகளோடு ஞானோற்பத்தி வியாபாராகிரமமான
அசாதாரணஹேதுவே பிரமாண மெனப்படும்.

அது பிரத்தியக்ஷம், அதுமானம், ஆகம், அரு
த்தாபத்தி, உபமானம், அதுபலப்தி, சம்பவம், ஐதீக
மென்று எட்டுவகைப்படும்.

அவற்றுள்,

க. கடமுதலியவற்றைக் காண்டலாகிய சாக்ஷாத்
காரத்திற்கு முக்கியகாரங்களான நேத்திரமுதலியன
வே பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்.

உ. அக்கினியுடைமைஞானத்தைச் சம்பாதிப்ப
தான தூமமுடைமைஞானமே அதுமானப்பிரமாணம்.

அது பிரதிஞ்ஞா, ஏது, திருஷ்டாந்த மென்று
மூன்று அவயவமுடையதாம். பிறருக் கறிவித்தற்
பொருட்டான அம்மூன்றனுள், பர்வதம் அக்கினியு
டைய தென்பது பிரதிஞ்ஞா. புகையுடைமையால்
என்பது ஏது. மடைப்பள்ளிபோ லென்பது சபக்ஷ
திருஷ்டாந்தம்.

மற்றும் இதற்கு * கிகமனமுதலியனவும், சவ்
வியபிசாரம், விருத்தம், சற்பிரதிபக்ஷம், அசித்தி,
பாதிதம் என்னும் ஹேதுவாபாசதோஷங் களில்லாதி

* கிகமனாதிர்களின் லக்ஷணங்களையும், ஏதுப்போலி
முதலியவற்றி னிலக்கங்களையும் தாக்ககௌமுதி, தர்ச்ச
கவிகரவுகா ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதய முதலியவற்றிற்
காண்க.

ருத்தலும், அதுகூலதர்க்க வியாப்தியாதிக விரூத்த
லும் பிராமாணியத்திற்குப் பரம்பரைச்சாதகங்களா
யிருப்பனவாம். (பிராமாணியம் = பிரமாணமாந்தன்
மை).

ந. பதார்த்தத்தினைக் கூறும் பரமேசுவரன்
ஜகத்தின் ஜீவிகோடிகளுக்கு ஆப்தனாயிருப்பதால் வே
தங்களும், உதனைமுலமாகவுடைய ஸ்மிருதிபுராணே
திகாசங்களும், உலகத்தில் கண்டதைக் கூறும் சற்புரு
ஷர் தத்தம் ஆப்தர்களுக்குக் கூறுவனவும், ஆற்றங்க
ளாயில இரண்டு பழங்களுளவெனப் பரோக்ஷ அர்த்
தங்களை யறிவிப்பனவுமாகிய சத்தங்கள் ஆகமப்பிர
மாண மெனப்படும்.

இதற்குப் பதம், பதார்த்தம், அந்வயம், ஆகாங்
கைஷ, போக்கியதை, சாகசரியம், தாற்பரியஞானமுத
ஸீயன சககாரிகாரணங்களா யிருக்கும்.

ச. (க) பகஜுண்ணாத தேவதத்தனது தேகபீ
னத்துவம் (உடற்பருமை) கண்டு காணப்படும் பரு
மைக் காரணமான இராத்நிரீபோஜனத்தைக் கற்
பிப்பதே திருஷ்டார்த்தபத்தி (கூட்சியருத்தாபத்தி)
யாகும்.

(உ) தேவதத்தன் கிரகத்திலில்லை யென்பதைக்
கேட்டு, கேட்ட அவ்வசனத்திற்கு வேநீடத்திலிருப்ப

னென்று நிச்சயிப்பதே சுருகார்த்தாபத்தி (கேள்வியருத்தாபத்தி).

ரு. ஆவை யெக்கும் ஆமா வென்னும் வாக்கியத்தைச் சிவனத்திற் கேட்டவன் வனமெய்சி கண்டகாலத் துண்டாகும் ஆவொப்புமையோடு கடிய பிண்டஞானமே உபமானம்.

சு. ஈண்டுக் கடமில்லை யென்னும் நிச்சயத்தை யுண்டுபண்ணும் கடத்தோற்றமின்மையே அநுபவச்சி

எ. ஆயிரமென்னும் எண்ணில் நூறென்னும் எண்ணுண்டென்னும் உணர்வே சம்பவம்.

அ. இவ்வாலவிருகூத்தில் இயக்கனுள னென்னும் உலகவார்த்தைபால் வரும் இயக்கவிடயஞானமே ஐதீகம்.

இந்தப்பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்களும் துருவாதி விடயதேசங்களில் பரவி அவ்வவ்வாகாரமாகப் பரிணமித்த அந்தக்காணவிருத்தியாதி லைசித்திரியங் களும் அவ்வவ்வதிஷ்டான வுபாதிபாதிங்களும் சம்பிரதாயமான அத்தியயன மனனாதிகளாலும், அநுபவங் களாலும் அறியத்தக்கனவா யிருக்கும்.

இதற்கமயிகள்கொண்ட கோட்பாடு.

இப்பிரமாணங்களில் சார்வாகனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் ஒன்றும், பௌத்தவைசேடிகருக்கு அநுமானத்

தோடு இரண்டும், சாங்கியருக்கு ஆகமத்தோடு மூன்
றும், ஜைநருக்கும், நியாய ஏகதேசிகருக்கும் உபமா
னத்தோடு நான்கும், பிரபாகரர்க்கு அர்த்தாபத்தி
யோடு ஐந்தும், பாட்டவேசாந்திகளுக்கு அதுபலப்
தியோடு ஆறும், பெளராணிகளுக்குச் சம்பவ ஐதிகங்
களோடு எட்டும் பிரமாணமாம்.

பதார்த்தவிவேகம்.

பாரமார்த்திகம், வியாவகாரிகம், பிராதிபாஸிகம்,
துச்ச மென்று பதார்த்தம் நால்வகையாம். அவற்
றன்,

க. சுத்தசிவசைதன்னியம் ஒன்றே பாரமார்த்
திகம்.

உ. ஆகாயாதிப்ரபஞ்சங்க ளெல்லாம் வியாவ
காரிகம்.

ங. பழுதையிற்பாம்பு இப்பிவெள்ளி கானற்
சல முதலியனவே பிராதிபாஸிகம்.

ச. மலடிமகன் முயற்கொம்பு முதலியனவே
அசுத்தெனப்படும் துச்சம்.

பதார்த்தத்துவயம்.

மற்றும் அப்பதார்த்தங்களெல்லாம் சிவசக்திக
ளென்றும், பிரஹ்மமாயைகளென்றும், சத்தியமித்

தைகளென்றும், நித்தியாநித்தியங்களென்றும் இரு வகையாகப் பிரித்துச் சொல்லப்படும்.

திருக்குத்திருசிய விவேகம்.

திருக்கென்பது யுத்தியுள்ள திருஷ்டாந்தத்தாற் பொருந்திய விசாரத்தினால் பிரமாணமுடையதாய் உண்மைப்பொருளை விசாரித்துத் தெளிவதே. இத னோடு திருசியமாகிய பிரபஞ்சத்துள்ள சுவகதபேதம் ஸஜாதீயபேதம் விஜாதீயபேத மென்னும் மூவகைப் பேதங்க ளில்லாததாம்.

அதற்குநாரணம் வருமாறு:—

க. உலகத்தில் ஒரு விருகூத்திற்குப் பத்திர படிப்பாதிகள் வேறாயிருப்பது சுவகதபேத மெனப்படும்.

உ. தன்னைப்போன்ற ஒரு விருகூதம் வேறாயிருப்பது ஸஜாதீயபேத மெனப்படும்.

ங. தன்னிலும் விலகூணமான பாஷாணாதிகள் வேறுபட்டிருப்பது விஜாதீயபேத மெனப்படும்.

பேதநிராகரணம்.

பேதமுழுவதும் கற்பிக்கப்பட்டதா யிருத்தலின் சொன்ன பேதத்திரயம். அத்வைதப்பிரஹ்மமாகிய சுத்தகைசதன்னிபத்தின்கண் எவ்வளவு மில்லையென்று திருக்கில்நிராகரித்தலொக்கும். சத்துருபப் பிரஹ்மம் ஆகாயம்போல் நிரவயவீரமாதலின் சத்திற்கு

வேறாக ஒரு சத்தேயில்லாததாகிலும் மற்றைய அசத் தவஸ்து அகண்டமாயும் ஒப்பில்லாததாயும் அத்விதிய மா (இரண்டாவதிவலாததா) கியும் சுருதி குருவாக் கிப சத்யுத்தி யதூபவங்களின சித்தாந்தமாவதாய், பிரஹ்மதின்னகண் பேத முற்றமில்லாததாகும். ஜகத் காரணமான மாயை யுளதாய் விஜாதீயபேதமொப்ப வேண்டியதா மெனின் உலகத்தில் சித்திரிசுனிடத் துள்ள சித்திரசக்தி வேறாகத் தோற்றததுபோலச் சன்மாத்திரப்பிரஹ்மத்தில் பிரஹ்மத்திற்கு வேறு காத சக்தையுடையதான மாயையின் விலகிணத்து வமே யில்லாமையால் பிரஹ்மத்திற்கு விஜாதீய பேத மில்லை யென்று சித்தமாகும்.

இந்த அர்த்தத்தில் பிரமாணமான “ஏகமேவாத் துவிதிய” மென்னும் மிகப்பிரபலமான சித்தாந்த சுரு திவாக்கியத்துள்ள ஏகம், ஏவ, அத்விதியம் என்னும் பதம் மூன்றற்கும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம், அவதா ரணை (விச்சயம்), துவைதநிலேஷதமென மூன்று பொ ருளாதலால் ஆம்முறையே பிரஹ்மத்தின்கண் சுவகக் பேசும் சஜாதீயபேதம், விஜாதீயபேத மென்னும் மூன் றுபேதங்களு மில்லை யென்பதே பிரமாணம்.

கற்பித்தத்துவம்.

அத்திபாரோபம் அபவாதமெனக் கற்பித்ததுவ யமுண்டு அவற்றாள்.

க. இருப்பதான இரச்சு, சுத்தி, ஸ்தாணுவாதி
யில் முறையே இல்லாத சர்ப்பம், இரசிதம், சோரன்
முதலியவை கற்பித மாதல்போலச் சத்ருப்பிரஹ்மத்
தில் இல்லாத மாயாப்பிரபஞ்சம் கற்பிதமாதலே அத்தி
யாரோபமாம்.

உ. இது சர்ப்ப மல்ல, இரசச்சுவே; இது இர
சிதமல்ல, சுத்தியே; இது சோரனல்ல, ஸ்தாணுவே
யென்பதுபோல விசாரமுகத்கால் இப்பிரபஞ்சமெல்
லாம் மித்தை, பிரஹ்மமே சுத்திய மென்பதே அபவா
தமாம்.

பிரஹ்மலக்ஷண விவேகம்.

அதக்வியாவிருத்திலக்ஷணம், தடஸ்தலக்ஷணம்,
சொருபலக்ஷணமெனத் திருக்குறட்பவஸ்துவின் சா
க்ஷாத்காரத்துக்கு உபாயத்திரிய முண்டு. அவற்றுள்,

க. தேகாதி அநாத்மவர்க்கங்களை யுத்தியால்
நேதித்து நின்ற ஆத்மாவை அறிவிப்பதே அதக்வியா
விருத்திலக்ஷணமாம்.

உ. விருக்ஷத்தின் துனியில் சந்திர னிருப்பதா
கக்காட்டுவதுபோலப் பூதாதி ஜகத்காரணமாயிருக்
கும் ஆத்மாவை அறிவிப்பதே தடஸ்தலக்ஷணமாம்.

௩. யிருந்த உஷ்ணப் பிரகாசரூபமே சூரிய
 னென்பதுபோல ஆத்துமாவின் சச்சிதானந்தாதி நி
 ரூப மறிவிப்பதே சொரூபலக்ஷண மாம்.

ஆத்மசொரூபலக்ஷணபஞ்சகம்.

சத்து, சித்து, ஆனந்தம், நித்தியம், பரிபூரண
 மென ஆத்மாவின் சொரூபலக்ஷண பஞ்சகமுண்டு.
 அவற்றுள்,

௧. அறிவேன் அறியேன் அறிந்தே னென்பதி
 லும், காமாதி விருத்திகள் தோன்றுமிடத்திலும்,
 தோன்றாமிடத்திலும், ஜாக்மிராதி அவஸ்தையிலும்
 தனக்கொருவாதையு மில்லாம விருப்பதே சத்தரூப
 மாம்.

௨. சர்வாவஸ்தைகளிலும் விஷயங்களை இடை
 விடாதறிவதே சித்தரூபமாம்.

௩. பாமப்பிரீதிக்கு விஷயமாவதே ஆனந்தரூப
 மாம்.

௪. சித்தாதிதமாவதே (என்றும் நிலைத்துந்
 னதே) நித்தியரூபமாம்.

௫. சர்வார்த்த சாதகமாகையால் சர்வசம்பந்
 தத்துவமே பூரணரூபமாம்.

சச்சிதானந்தமே ஆத்மசொருபமானால், சத்துஞ்
சித்தம்போலச் சர்வபுத்திவிருத்தியிலும் ஆந்தரூபத்
துக்கு அபிவிபக்தி (வெளிப்படுத்தல்) உண்டாகவேண்
டும்; அஃதில்லாமையால் ஆந்தம் ஆத்மசொருப மல்
லவெனின், அமற்குத் திருஷ்டாந்தம் வருமாறு:—
உஷ்ணப்பிரகாசமான தீபத்தின் பிரகாசமே கிரகத்
தில் வியாபத்திருக்கும்; அதன் உஷ்ணம் வியாப்தமா
காது; ஜலத்தில் உஷ்ணமே பிரகடித்தி (வெளிப்பட்டி)
ருக்கும்; பிரகாசம் பிரகடிதமாகாது; காஷ்டத்தில்
உஷ்ணமும், பிரகாசமுமாகிய இரண்டும் பிரகடமாயி
ருக்கும். அப்படியே பிரஹ்மத்தின் சத்து பாஷா
ணதிகள் அபிவிபக்தியாகுமன்றிச் சிதானந்தங்கள் பிர
காசியா, புத்தியின் தமோகுணத்தால் அஞ்ஞானம
யமான மூடவிருத்தியிலும், இரஜோகுணத்தால் இரா
கமயமான குஹீரவிருத்தியிலும் சத்துச் சித் திண்
டும் பிரகாசிக்குமே யன்றி ஆந்தம் பிரகாசியாது. சத்
துவகுணத்தால் வைராக்ஷயமயமான சாந்தவிருத்தி
யில் சச்சிதானந்த மென்னும் மூன்றற்கும் விளக்கம்
காணப்படும். ஆகையா லாந்தம் ஆத்மசொருபமாம்.

இந்தப் பஞ்சரூபத்துக்கும் உபாதிபேதம் வரு
மாறு:—

சத்துத்திரயம்.

வியாவகாரிகசத்து, பிராதிபாலிகசத்து, பார
மார்த்திகசத்து எனச் சத்து மூன்றும். அவற்றுள்,

க. சாக்கிரத்திலுள்ள கடாதி சத்தே விதேக
கைவல்லியபரியந்தம் சுழுத்திமூர்ச்சை முதலான
அவஸ்தையிற் றேன்றாமல் எழுந்தபொழுது முன்
போலத்தோன்றுதலால் வியாவகாரிகசத்தாம்.

உ. சுத்திகாரித சொப்பனவிஷயாதிசத்துத்
தோன்றுங்காலத்தல்லாமல் விழித்தகாலத்தில் இல்லா
மைபால் பிராதிபாலிகசத்தாம்.

ங. எல்லாக் கற்பனைக்கும் அதிஷ்டானமாய்த்
தேன்று தடங்கா திருக்கிற பிரஹ்மசத்தே பாரமார்த்
திகசத்தாம்.

சித்துச் சதுஷ்டயம்.

சேவன், ஈச்சான், கூடஸ்தன், பிரஹ்மமென்னு
நான்கும் சித்துச்சதுஷ்டயமாம். இவற்றிற்குச் சலப்
பிரதிபிம்பாகாசம், மேகாகாசம், கடாவச்சின்னாகாசம்,
மகாகாசமெனக் கிரமத்தில் * திருஷ்டாந்தம் நான்
சூண்டு.

* இவற்றின் இலக்கணங்களை ஸ்ரீ விசாராகாத்தின்
நான்காவது தாங்கத்திலும் ஸ்ரீ பஞ்சதஸியின் சித்திரதிபத்தி
னும் விரிவாய்க் காணலாம்.

ஆந்தாஷ்டகம்.

விஷயாநந்தம், பிரஹ்மாநந்தம், வாசனாநந்தம், முக்கியாநந்தம், விஜாநந்தம், ஆத்மாநந்தம், அத்துவைதாநந்தம், வித்தியாநந்தமென ஆநந்தம் அஷ்டவித பேதமாம். அவற்றுள்,

க. வனிதாதி விஷயலாபத்திற் றேன்றுவதே விஷயாநந்தம்.

உ. நித்திராகாலத்திற் றேன்றுவதே பிரஹ்மாநந்தம்.

ங. நித்திரை தெளிந்துந் தெனியாவிடத்திற்றேன்றுவதே வாசனாநந்தம்.

ச. ஸ்தானாஸ்தான மில்லாத வுபேக்ஷாபுத்தி (விருப்பு வெறுப்பின்றிய வுணர்ச்சி) யிற் றேன்றுவதே முக்கியாநந்தம்.

ரு. யோகாப்பியாசபலத்தால் மனோலயமானவிடத்திற் றேன்றுவதே விஜாநந்தம்.

சு. பிரியமான வனிதாதி விஷயமத்தியில் தானே பிரியசொருபனென் றறிந்தவிடத்திற் றேன்றுவதே ஆத்மாநந்தம்.

எ. நாமரூபப் பிரபஞ்சமெல்லா மித்தை, தானே சத்திய மென்னும் விவேகத்திற்குேன்றுவதே அத்வை தாகந்தம்.

அ. தத்துவமலியாதி மகாவாக்கியஜந்ரியமான அப்ரோக்ஷஞானத்திற்குேன்றுவதே வித்தியாகந்தம்.
அபாவசதுஷ்டயம்.

பிராகபாவம், பிரத்துவம்சாபாவம், அந்ரியோந் ரியாபாவம், அத்தியந்தாபாவமெனப் பிரஹ்மசித்திய பதத்துட்புகாத * அபாவம் நான்கு. அவற்றுள்,

க. மிருத்திகை முதலியவற்றில் கடாசி முன் னில்லாததே பிராகபாவம்.

உ. உண்டானகடும் பின்னில்லாததே பிரத்து வம்சாபாவம்.

* க. பிராகபாவம் = உற்பத்திக்கு முன்னில்லாமை.
உ. பிரத்துவம்சாபாவம் = அழிவின் பின்னில்லாமை.
ங. அந்ரியோந் ரியாபாவம் = ஒன்றிலொன்றின்மை = ஒன் றுமற்றொன்றற்றெனல். ச. அத்தியந்தாபாவம் = முற் றுமின்மை = எத்தேசத்தும் எக்ளாதத்துமில்லாமை. இங் னான்கல்லாது ஒரு சமயத்திருந்து மற்றொரு சமயத்திலுல லையாகிய சாமயிகாபாவமும் ஒன்றுண்டு. இது முற்கூறிய அபாவங்களிவடக்குதலால் காண்டுகென்றார். இதனை விருத் திப்பிரபாகாநுஸிற் காண்க.

க. கடம் படமல்ல, படம் கடமல்ல வென்பதே அந்நியோந்நியாபாவம்.

ச. ஆகாயத்தாமரை மலடிமைந்தன் முயற் கொம்பு முதலியன இல்லவே இல்லை யென்பதுகே அந்நியந்தாபாவம்.

பரிச்சேதத்திரயம்.

காலபரிச்சேதம், தேசபரிச்சேதம், வஸ்துபரிச்சேத மென்பன பிரஹ்மத்தின் பூரண பதத்துள் நிராகரிக்கத்தக்க பரிச்சேதத்திரயமாம். அவற்றுள்,

க. ஒரு காலத்துண்டு ஒரு காலத்திலை யென்பதே காலபரிச்சேதம்.

உ. ஒருதேசத்துண்டு ஒருதேசத்திலை யென்பதே தேசபரிச்சேதம்.

க. ஒருவஸ்து இதுவாகும், ஒருவஸ்து இதுவல்ல வென்பதே வஸ்துபரிச்சேதம்.

ஜீவாத்நாம பேதம்.

மூற்கூறிய சித்தின்பேதமான ஜீவ ஈச்சராதிசூருக்கு நாமரூப விவகார கற்பனையாவது ஜீவனே விசுவன் தைஜசன் பிராஞ்ஞனென மூன்றும். அவற்றுள்,

க. தூலசரீர வியஷ்டியபிமானி; வியாவகாரிக ஜீவன், புத்திபிரதிபலித சைதந்நியன், சிதாபாசன்,

விசேஷபருபன், சேஷத்திராஞ்ஞன், சரீரி, பிரமாத் துரு, கர்த்திரு, போக்திரு, சமுசாரி, விஷயி, பாவாத்மா, விஞ்ஞானமயன், துவம்பதமுக்கியார்த்தன் முதலியன ஜாக்கிராவஸ்தையபிமானியான விசுவனுக்குப் பரியாயநாமம்.

உ. சூக்தமசரீர வியஷ்டியபிமானி, பிராதிபாகி கஜீவன், சொப்பனகற்பிதன் முதலியன சொப்பன வஸ்தாபிமானியான கைஜசனுக்குப் பரியாயநாமம்.

ங. காரணசரீர வியஷ்டியபிமானி, * அலித்தி யோபசிதன், காரியோபாதிகள் என்பன முதலியன சுமுத்திபவஸ்தாபிமானியான பிராஞ்ஞனுக்குப் பரியாய நாமம்.

ஆத்மத்திரயம்.

ஜீவாத்மா, அந்தராத்மா, பரமாத்மாவென ஆத்மத்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

† க. தப்தாயப்பிண்டம்போலத் தேகங்கட்குள்ளே சம்பந்தித்துச் சகலசமுசார விவகாரமு முள்ளவனே ஜீவாத்மா.

* அலித்தியோபசிதன் = அலித்தையை யுபாதிடாக ஞ்ஸையவன்.

† தப்தாயப்பிண்டம் = காய்ச்சிய இருப்புத்துண்டாம்.

* ௨. கமலபத்திரோதகம் போலச் சமுசாரம் பொருந்தியும் பொருந்தாதவனே அந்தராத்மா.

௩. உலக விவகாரத்துக்குச் சாக்ஷி சூரியனா தல்போல ஜீவாந்தராத்ம விவகாரங்களின் சாக்ஷியே பரமாத்மா.

சமுசார கற்பனை.

ஜலத்தின் அசைவைச் சூரியனது அசை வென்றல் போலும், மேகமோடச் சந்திர னோடுகின்றதென ல்போலும் நதியிலே ஓடமோடத் தீரத்தின் விருக்ட மோடுகின்றன வென்றல்போலும், மனையின் துவாரத் திற் பிரகாசிக்கின்ற சூரியகிணம் கையசைக்கும் போது அசைதல்போலும், சேகத்தின் ஜனனமரணம் ஆத்மாவுக்கென்றல்போலும் நிர்விகாரமாகிய சைதன் னிய ஆத்மாவுக்குத் தேகாத்யுபாதியாலான ஜீவா வஸ்தை சமுசாரவிவகாரமா மென்று சொல்லப்படும்.

ஈச்சுரநாமபேதம்.

ஈச்சுரனே விராட்புருஷன், இரணியகர்ப்பன், அந்தரியாமியென மூவகையாவர். அவருள்,

தூலசரீரசமஷ்டியபிமானி வைராஜனன் முதலியன விராட்புருஷனைக் கூப்பரியாயநாமம்.

* கமலபத்திரோதக = தாமரையிலேயிற்பற்கிய நீர்.

இலிங்கசரீரசமஷ்டியபிமானி, மகாப்பிராணன்; சூத்திராத்மா முதலியன இரணியகர்ப்பனுக்குப் பரியாய நாமம்.

காரணசரீரசமஷ்டியபிமானி, அஞ்ஞான உபகித (அஞ்ஞானத்தை யுபாதிபாக வுடைய) சைத்நியன், காரணோபாதிகன், மாயோபாதிகன், மாயாபாசகன்; மாயி, மாயாவி, ஜகத்யோனி, ஆநந்தமயன், அக்ஷரன் அவ்விபக்தன், சபளப்பிரஹ்மம் (மாயையோடுகூடிய பிரஹ்மம்), சகுணப்பிரஹ்மம், பரன் பரமன், மகேசுவரன், பரீதவதை, தத்பதமுக்கியார்த்தன் என்பன முதலிய அத்தரியாயிக்கும் பரியாயநாமம்.

ஆந்த ஈச்சுரன் தேகதிசுஷ்டாந்தம்.

* ஒரு சித்திரப்படமானது நானாவர்ணங் கூடுமுன் தென்தம் (வெள்ளை வஸ்திரம்) என்றும், மேற்கஞ்சிப் பூச்சால் கட்டித் மென்றும், மேல்நீலமயமான ஆகாரத் தால் இலஞ்சித்மென்றும், மேல்தக்கவார்ணங்களை நிரப் புதலால் இரஞ்சித் மென்றும் சொல்லப்படும். அப் படியே பிரஹ்மமுதல் மாயாதற்காரியாதீதமானதே

இதன்விரிவை பூீபஞ்சதசியின் சித்திராதிபத்தித் தான்,

சித்தென்றும், சர்வ காரணமான மாயோபாதியினால்
அந்தரியாயி யென்றும், அவ்வியக்கமான அபஞ்சீ
கிருத பூதகாரியமாகிய குக்தமசரீர சமஷ்டியுபாதி
யினால் குத்ராத்மா வென்றும், வியக்கமான பஞ்சீகிருத
பூதகாரியரூப தூல சமஷ்டியுபாதியினால் விராட்புருஷ
னென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

தீரஷ்டாந்தம்:

அதுபோல பிரஹ்மத்துக்குச் சித்திரபடம் திரு
ஷ்டாந்தமாகுங்கால் அதில் சித்திரம் யாதெனில்,
விரிஞ்சலாதி திரணந்தமான சேதனப் பிராணிகளும்,
கிரிநதியாதி அசேதன விஷயங்களுமான ஜடாஜட
ரூப சகஞ் சித்திரமென்றறி. பாரமார்த்திகமான சித்
ரூப மொன்றில் மித்தியா வடிவமான வெகு சேதன
சேதனரூப சகமிருத்த லெங்ஙனமெனின், சித்திர
படத்தி லெழுதப்பட்டு நாராவர்ண முடையதாய்ச்
சீதாதிகளை நிவிருத்திசெய்ய முடியாதனவாயிருக்கும்
வஸ்திராபாசங் (வஸ்திரப்போலி)களும், சீதாதிகளைப்
பரிகாரஞ் செய்கிற சத்தியமான ஆதாரபடமும் ஒரு
வடிவா யிருந்தபோதிலும் சித்திரபடத்திலுள்ள கிரி
நதியாதிகள் அச்சித்திராதார படத்துடன் சமானமாக

கூததுபோலச் சித்ருபப் பிரஹ்மத்தில் வெவ்வேறுகத்
தோன்றப்பட்ட சிதாபாச சைதந்ரியரான வியாவகா
ரீக ஜீவர்கள் சித்துடனே சமானமாய்த் தோற்றினும்,
மிருத்திகைமுதலான சடரூபங்கள் சமான மாகாமை
யால் சேதனாசேதனமான சகத்து சித்ருபப்பிரஹ்மத்
தில் கற்பித மென்றே நிச்சயிக்கப்படும்.

ஈச்சுரன் முக்கிய குணம்.

∴ சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வேச்சுரத்துவம், சர்வ
நியந்திருத்துவம், சர்வாந்தரியாயித்துவம், சர்வகர்த்
திருத்துவம், சர்வசக்தித்துவாதிகளே ஈச்சுரனுடைய
முக்கியகுணமாம்.

ஈச்சுரன் பிரபுத்துவ சாமர்த்திய குணத்திரயம்.

† கர்த்திருத்துவம் அகர்த்திருத்துவம், அந்நிய
தாகர்த்திருத்துவமென ஈச்சுரன் பிரபுத்துவ சாமர்த்
தியகுணத்திரய முண்டு.

* முற்றறிவடைமை, எல்லாஊருந்தன்மை, எல்லா
வற்றையும் நியமிக்குந்தன்மை, எல்லாவற்றினுள்ளிருந்தி
யக்குந்தன்மை, எல்லாஞ்செய்தற்றன்மை, எல்லாவல்ல
மைமுகலியவைகளே,

† செய்தற்றன்மை, செய்யாமை, வேறுவகையாகச்
செய்தற்றன்மையென.

ஈச்சரன் பஞ்சகிருத்தியம்.

சிருஷ்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவம், அதுக் கிரகமென ஈச்சரனுக்குப் பஞ்சகிருத்தியம் உண்டு. ஆனால் நிர்விகாராத்துவிதீயப் பிரஹ்ம சொரூபமான ஈச்சரனிடத்தில் சிருஷ்டியாதி வியாபாரமாகிய வெகு தொழில்கள் எவ்வாற்றானுமெனின், சூரியன் இச்சையத்தனமின்றித் தன் வருஷ (மழைக்)கிரணத்தால் விருஷ்டிரூப (மழைவடிவ)மான ஜலத்தைவிட்டு, பின்னந்தஜலத்திற்குணே பிரதிபிம்பித்து, மேகாதிகளால் அதனை மறைத்து, இம(பனிக்)கிரணத்தால் அதனைத் தடுத்து, உஷ்ணகிரணத்தால் அந்தச் ஜலத்தைத் திரும்ப வாங்கிக்கொண்டு அப்பிரதிபிம்பத்தைத் தன்னுடன் கூட்டிக்கொள்ளுவன், அதுபோல ஈச்சரனுர் தன் மாயாசக்தியுடன் கூடிச் சித்துப்பிரதானத்தால் நிமித்தகாரணனாயும், ஜடப்பிரதானத்தால் உபாதானகாரணனாயும் நின்று புத்தியாதிகாசியங்களைச் சிருஷ்டித்துச் ஜீவரூபத்தாற்றுகுணே பிரவேசித்துக் கர்மத்தால் போக்திருவாய் நின்று, * நியாமகசத்தியால்

* நியமிக்கும் வல்லமையால், போக்கியம்=புசிசு கப்படிபொருள், போக்திரு=புசிப்பவன்.

போக்கிய போக்திருக்களை நியமித்து, உருத்திர ரூபத்தால் அக்காரியரூபங்களைச் சங்கரித்துப் பின் சுருதி குருரூபத்தால் அச்சீவனைத் தன்னுடன் ஐக்கி யஞ்செய்துகொள்ளுவன்.

வியஷ்டி சமஷ்டி ரூபத்துவயம்.

சமஷ்டி உபஷ்டி பென ஜீவ ஈச்சாரூபத்துவய முண்டு, அவற்றள்,

க. அநேக விருக்தமுள்ளதை ஒரு வனமென் றுற்போல அநேகமான சீவர்கள் யாவரையும் தன் துத்மாவென்னும் அபிமானமே ஈச்சாரூபைய சம ஷ்டிரூபமாம்.

உ. அவ்வனத்தில் தனித்தனி இஃதொரு விரு க்தம், இஃதொரு விருக்தமென்று வெவ்வேறாக் குறி யிடுவதுபோலப் பின்னமான உடல்தோறும் வேறு வேறு யுண்டாகும் அபிமானமே ஜீவனுடைய விபஷ்டி ரூபமாம்.

கூடஸ்தன்பரியாயகாமம்.

விசுவாதி சுவத்திரயாதிஷ்டான சைதந்திரியன், துரியன், சுவயஞ்சத்தார்த்தன், சாக்ஷிகள், பாரமார்த் திக சீவன், பிரத்தியகாத்மா, அந்தரீயாமி, அதுசந்

தாத்திரு, அவச்சின்னசீவன், துவம்பதலக்ஷியார்த்தன்
முதலியன கூடஸ்தன் பரியாயநாமம்.

பிரஹ்மத்தின் பரியாயநாமம்.

அந்தரியாமியாதி ஈச்சுரத்திரயாதிஷ்டாத்திரு,
பரமாத்மா, பரதத்துவம், பரப்பிரஹ்மம், சர்வானிஷ்ட
டாத்திரு, விசுத்தசித்து, நிர்க்குணன், நிர்விசேஷன்,
நிஷ்களன், நிரவத்தியன், நிரஞ்சனன், அசுங்கன்,
நிருபப்பிலவாநந்தன், நிர்மாயி, நிருபத்திரவன், சத்தா
மாத்திரன், சத்தியன், தத்பதலக்ஷியார்த்தன் முதலி
யன பிரஹ்மத்தின் பரியாயநாமம்.

தீருக்குவீவேகசாரம்.

மிருத்திகையொன்றே நாமரூபத்தால் கடாதி
வெரு பேதம்போற்றோலும், சுவர்ணமொன்றே வாசா
ரம்பண (வாக்கின் காரிய)த்தால் கடக மருடாதியா
பரண மாறாற்றோலும், சல மொன்றே வாயுவசத்தால்
துரை குமிழி அஃமூதலிய சமுதாய மாறாற்றோ
லும், தீபமொன்றே கடத்தின் துவாரபேதத்தால்
வெருரூப மாறாற்றோலும், மாருத மொன்றே வேணு
ரந்திரத்தால் மந்தா மத்திமதாரமாறாற்றோலும், கா
மொன்றே பாஹுவன் குறிப்பால் நானாரமொன்றே

போலும், ககன மொன்றே கிரகாதி யுபாதியால்
 அநேகமானுற் போலும், தொனி யொன்றே வாத்தி
 யாதி பேதத்தால் அநேகமானுற்போலும், ஆகாய
 மொன்றே வானழியினையத் துண்டித்தலால் கரிதூர
 காதிநாநாபேதமானுற் போலும், இரவியொன்றே சல
 ரும்பாதி வசத்தால் நானாவித மானுற்போலும் முக
 மொன்றே கண்ணாடி பேதத்தால் பலவானுற்போலும்,
 இலக்கமொன்றே பிந்து பேதத்தால் பத்து, நூறு,
 ஆயிரமுதலிய வானுற்போலும், சித்தொன்றே உபாதி
 பேதகற்பனையால் முற்கூறிப் சிவேச்சுராதி சகல
 பேதவிகார கற்பனையாய்ச் சொல்லப்படும். இவை
 யெல்லாம் திருக்கவிவேகம்.

* திருசியவிவேகம்.

சந்திரனிடத்தில் அநாதி களங்கமானது எப்ப
 டிச் சந்திரனை யாசிரயித்து அதனை மறையாமல் அவ
 னால் விளங்குகிறதோ அப்படியே அநாதியானபாவ
 ரூப அஞ்ஞானம் நான் என்னை அற்பேனென்னும்
 உலகப் பிரசித்த விவகாரத்தால் ஆதயாவை யடுத்து
 அதனை மறையாமல் அதனாலறியப்படுவதாய் அக்கினி

* திருசியம் காணப்படுவது.

யின் சுடுந்தொழில் மணி மந்திராதிப் பிரயோகத்தால்
பந்திக்கப்பட்டுத் தான் அக்கினி ரூபமு மல்லாமல்
அக்கினியைவிட வேறுகவுந் தோன்றாமல் ஸ்போட
காதி (கொப்புள முதலிய) காரியத்தை யுண்டாக்கு
வதுபோலப் பிரஹ்ம சொரூபமு மாகாமல், பிரஹ்
மத்தின் வேறுகவுந் தோன்றாமல் ஆகாசாதி காரியத்
தாலறியத்தக்கதாயும், அகடிக்கடனா சமர்த்தையா
(நிகழாததை நிகழ்த்துவிக்கும் உல்லமைபுள்ளதா)
யாகியும், சர்வ அனர்த்தங்களுக்குங் காரண மாயு
முள்ள திருசியரூப மாயா சக்தியாம்.

மாயாலக்ஷண பஞ்சகம்.

அசத்து, சடம், துக்கம், அநித்தியம், கண்டித
(பரிச்சின்ன) மென மாயாலக்ஷண பஞ்சக முண்டு.
அவற்றுள்,

* திருசியம்—காணப்படுவது.

க. இல்லாத சசகிருங்க (முயற்கொம்பு) முத
கானவை அசத்தரூபமாம்.

உ. மூடமான பாஷாணதிகளே (கல்முதலி
யனவே) சுடரூபமாம்.

ஈ. இஃதமோமயமான புத்தியின் கோரமுத
லீப சகங்கமுடயாத விருத்தியே துக்கரூபமாம்.

ஐ. தோன்றிக் கெடுகிற தேக முதலியனவே
அசித்திரரூபமாம்.

ஓ. கால்பரிச்சேத முதலியனவே கண்டித ரூப
மாம்.

மாயா அநிர்வாச்சிய நவப்பிரகாரம்.

பின்னம், அபின்னம், பின்னாபின்னம், சத்து
அசத்து, சதசத்து, சாவயவம், நிரவயம், சாவய நிர

* அநிர்வாச்சியம் வாக்கினால் இன்னதென்று சொல்ல
முடியாதது. அநிர்வாச்சியம் என்பதிலும் இதுவே.

† இம்மூவகைச் சம்பந்த வுணர்ச்சியினையும் அதனால்
மாயையவையும் மூவகைப் பெயரையும் ஸ்ரீ பாஸுபோதத்
தின் அடிவது பிரகங்கத்திற் காண்க.

வயவம் என்னும் இவைவல்லாத தென்பதே மாயை
யின் * அநீர்வாச்சிய நவப்பிரகாரமாம்.

மாயாபிரதீதித்திரயம்.

அந்த மாயையே † சுருதிசம்பந்தி ஞானம் யுத்தி
சம்பந்தி ஞானம், லோக சம்பந்தி ஞானமென்னும்
மூன்று ஞானங்களால் கிரமத்தில் சுகனகுசமம்போ
லத்துச்சமென்றும் சுத்திகாரசிதம்போல அநீர்வாச்சிய
மென்னும், ஆத்மாவைப்போல நித்திய மென்றுஞ்
சொல்லப்படும்.

மாயா நாமபஞ்சகம்.

தமசு, மாயை, மோகம், அவித்தை, அநிருதம்
(பொய்) என மாயா நாம பஞ்சகமுண்டு. அதற்குச்

க. சீவசைதந்நியத்தை மறைத்தலால் தம
சென்னும்,

உ. சுகத்ரூபமான தன்னின் வேருகிய தோற்றத்
துக்குக் காரணமாதலால் மாயை யென்றும்,

ங. அப்படித் தோற்றிய சகத்தில் சுத்திவெள்ளி
முதலிய விபரித முண்டாக்குதலால் மோக மென்றும்,

ச. வித்தையினுற் கெடுதலால் அவித்தை யென்
அம்,

டு. சத்ருபத்துக்கு அந்நியமாதலால் அநிருதமெ
(பொய்யெ)ன்றும் பெயராம்.

மாயாதர்மத்துவயம்.

சங்கோச விகாசமென மாயாதர்மத் து வ ய
முண்டு. அவை யெப்படியெனின், சித்திர படமா
னது தன் பிரசாரச்ணையால் (விரிவால்) நானாவித சித்
திரங் காண்பித்துச் சங்கோச (சுருக்க) த்தால் அந்த
நானா சித்திரங்களையும் மறைக்கும். உதுபோல
மாயை தன் விசை (விரிதல்) சாமத்தால் சகலப் பிர
பஞ்சுந்லையுந் தோற்றுவித்துச் சுவஸ்காசதர்ம த்தா
லடங்கச்செய்யும்.

மாயா குணத்துவயம்.

அசுவதந்திரத் தன்மை சுவதந்திரத் தன்மை
யென மாயா குணத்துவயமுண்டு. அவற்றுள்,

க. மாயை மித்தையாதலாற் றுன் சத்ருப
சைதந்நியத்தின் வேறாகத் தோன்றாமையே அசுவ
தந்திரத்தன்மை (சுதந்திரமீன்மை)யாம்.

உ. சாக்ஷியும் அசங்கமுமாகிய ஆத்துமாவைச்
சீவாதிப் பிரபஞ்சமயமாகச் செய்விப்பதே சுவதந்
திரத்தன்மையாம்

மாயாவிருத்தித்திரயம்.

விசத்தசத்துவரூப மாயை, மலின சத்துவரூப
அனித்தை, தமப்பிரசானரூபப் பிரகிருதியென
விருத்தித்திரயமுண்டு. அவற்றுள்,

க. மாயை சுழுத்தி இலயங்கு
துடனே அத்தியாசவைக்கியமாயிருந்து, பின் சாக்.

கூட சொப்பனங்களில் சிறிது பேதாவஸ்தை தனைய
யடைபுங்கால் அப்பிரஹ்ம சைதந்நியம் தன்னிடத்
திற்பிரதிபிம்பிக்க அகனை சர்வஞ்ஞத்துவாதி குண
வசிட்ட சைதந்நியனுன ஈச்சரனென்றும், தத்ப
தார்த்தனென்றும், பிரேரிப்பவ னென்றும், பதிப
தார்த்தமென்றும், இறையென்றுங் கொள்வதினால்
அது அந்த ஈச்சரனுக்கு உபாதிபாகி அமோக
காரணியென்று சொல்லப்படும்.

உ. வ்வித்தை தன்னிடத்திற் பிரதிபிம்பித்த
நாந்நித்தகால் போக்திருக்களான பசுபதார்த்த சீவ
ருக்கு உபாதிபாகி மோககாரணியென்று சொல்ல
படும்.

ஈ. பிரதிருதி போக்கிய வடிவத்தன்மையாற் பாச
மெனப்பட்டுக் குணத்திரய சாமியாவஸ்தை
வ்வித்தையிற் பிரதிபிம்பித்த சீவரு
மாய்ச் சகல காரியமு மாகவேண்டி
சகரணது சந்நிதான லக்ஷண வீக்ஷணமாத்நிரத்தால்
விரிந்து பிரபஞ்சத்தைக் கற்பிக்கும்.

மகதாதி சிருஷ்டிக்கிரமம்.

அந்தப்பிரகிருதியும் முதலிற் காலதத்துவமாய், மேற்காலவசத்தாற் பரிணமித்து மகதச்சத்துவமாம். அம்மகத்தத்துவமானது விதைத்துத் தண்ணீர் வார்க்க அங்குரமுமாகாமல், பீச நியாயமுற காட்டாமல் உற்பின்னாவஸ்தையை யடைந்த பீசம்போலக் காரணப் பிரகிருதியு மாகாமல் காரியவகங்காரமுமாகாமல் மித்தியா ஞானமுற்ற நிர்விகற்ப சொரூபத்தால் மத்தியாவஸ்தையாம். பின்னும் அம்மகத் தத்துவத்திற் குணபேதமாய் மித்தியா ஞானமுற்ற சவிகற்ப சொரூபமான பிரதமாத்தியாச மெனப்படும் மூலாகங்கார முற்பத்தியாம்.

குணத்திரயசிருஷ்டி.

சத்துவம், ரஜசு, தமசெனக் குணத்திரயமுண்டு பிரகாசம், பிரவிருத்தி, மோகமென்பன முறையே சத்துவாதி குணங்களின் வடிவம். தைஜசம், வைகாரிகம், பூதாதிக மென்பன சத்துவாதி குணங்களுக்குப் பரியாயநாமமாம். அவற்றுள்,

சத்துவ குணத்தில் மனமுதலிய அந்தக்கரணம்
நான்கும், சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியம் ஐந்தும்
தேன்மும்,

திரதேகுணத்தில் வாக்காதி கர்மேந்திரிய பஞ்
சகமும், பிராணாதி வாயுபஞ்சகமும் உண்டாம்.

தமோகுணத்தில் ஆகாசாதி பூதபஞ்சக முற்
பத்தியாம்.

பின் பூதபஞ்சகங்களின் * பஞ்சிகரணக் கலப்
பால் பிறற்றமாண்ட புவன சரீர கடாதி விஷயங்க
ளுண்டாம்.

* ஆகாசாதி பூதங்களினை யும் இருகருக்க அவை
பத்தாயின. முகல் ஐந்த கூறையும் கிறுத்திப்பின் ஐந்து
கூறுகளில் ஒவ்வொன்றையும் நந்நாக்காக்கி அனற்றை
ஒவ்வொரு பூதத்தின் தன்மரை அம்சத்தை விட்டு மற்
றைய நான்கு பூதங்களின் அரை அரை அம்சங்களோடு
சேர்க்கும்போது அவ்வதம் அரைப்பதற்கும் மற்ற நான்கின்
அரைக்காலரைக்கால் பங்கும் சேரும்போது பஞ்சிகருதம்
[அவ்வைந்தாச்சுப்பட்டவை] ஆகின்றன. இவ்வாறு அவ்
வைந்தாக்கலைப் பஞ்சிகரணமென்பர். இப்பஞ்சிகரணத்தி
னிலக்கணத்தை ஸ்ரீ வீசாராசந்திரோதயம் பாலபோதம்
வீசாராகா முதலிய நூல்களில் தெளிவாய்க் காண்க.

அந்தக்கரண சதுஷ்டயம்.

மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்பன
அந்தக்கரண சதுஷ்டயமாம்.

அம்மன முதலிய அந்தக்கரணங்களுக்குக் கிரமத்தில், விஷயங்களை நினைத்தல், நிச்சயித்தல், அபிமானித்தல், சிந்தித்தல் என்பன வியாபாரமாம். அவற்றிற்குச் சந்திரன், சதுர்முகன், க்ஷேத்திரஞ்ஞன், திரிபுராந்தகன் அதிதேவதைகளாம். இதய கோளகம் ஸ்தானம்.

ஞானேந்திரிய பஞ்சகம்.

சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, சிவ்நிலை,
கிராணமென்பன ஞானேந்திரிய பஞ்சகமாம்.

அந்தச்சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களுக்குக் கிரமத்தில் சத்தத்தினைக் கேட்டல், பரிசுத்தை யறிதல், ரூபத்தைப் டார்த்தல், இரசத்தை உருசித்தல், மணங்கொள்ளுதல் வியாபாரமாம்; அவற்றிற்குத்

திக்கு, மாநகம், சூரியன், வருணன், அசுவினிகுமார் அநிதேவதைகளாம். காது முதலிய கோளங்கள் உத்தானம்.

சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களுக்குப்பாகிய சத்தாதி விஷயங்களை யறிவதுபோல, செவியை யங் குலியான் மூடுங்கால் பிரணவாயு சாடராக்கினிகளா லுண்டாம் சத்சக கிரகணமும், அன்னபானுதிகளை மட்டுகொள்ளுங்காலுண்டாம் உஷ்ணசிந்தாதி ஸ்பரிச கிரகணமும், நெக்சரத்தை மூடுங்கால் உள்ளிருளைக் கொடுத்தலும், ஏப்பமிடுங்கால் உள்ளிரசத்தைக் கிரகித் தலும், வாந்தியாகுங்கால் உள் நாற்றத்தைக் கவர் தலுமாகிய உட்சத்தமுதலிய விஷயக் கிரகணமு முண்டு.

கர்மேந்திரிய பஞ்சகம்.

வாக்கு, பாதம் பாணீ, பாயுரு உபஸ்தம் ஈன் பன கர்மேந்திரிய பஞ்சகமாம்.

அவ் வாக்காதி கர்மேந்திரியங்களுக்குக் கிரமத் தில் வசனித்தல், நடத்தல், இடுதலேற்றல், மலத்தை

நீக்கல், ஆநந்தித்தல் வியாபாரமாம்; இவற்றிற்கு அக்கினி, இந்திரன், இரவி, மிருத்யு, பிரஜாபதி என்போர் அதிதேவதைகளாம். வாய் முடவிய கோளங்கள் ஸ்தானம்.

அத்யாத்மிக முத்தியின.

ச அந்தக்கரணம், ஐ ஞானேந்திரியம், ஐ கர்மேந்திரியமென்னும் பதினான்கும் அக்யாத்மிகம்.

அவற்றின் விஷயமே ஆதிபௌதிகம்.

அவற்றின் அதிதேவதைகளே ஆதிதேயவீகம்

இந்திரியமூல சமன்வயம்.

அச்சந்திராதி தேவதைகளே விராட் புருஷனைக்கு இந்திரியம். அந்தக்கரணேந்திரியாதிகளே இரணிய கர்ப்பனுக்குச் சரீரம், அச்சரீரமே தமோரூபத்தால் அங்கரியாய்க்கு ஆவணம்

பிரணபஞ்சகம்.

பிரணன், அபானன் சமானன், உதானன்,
வியானன் என்பன பிரணபஞ்சகம்

க. பிரணவாயு இதயஸ்தானத்தி லீருந்து உச
வாச நீசுவாசம் பண்ணும்.

உ. அபானவாயு குதஸ்தானத்திலீருந்துமல மூத்
தீர்த்தைக் கழிப்பிக்கும்.

ங. சமானவாயு நாபிஸ்தானத்திலீருந்து உண்ட
அன்னசாத்தைச் சர்வாங்கத்துக்கும் பருந்துக்
கொடுக்கும்.

ச. உதானவாயு கண்டஸ்தானத்தி லீருந்து
வாங்கி பண்ணுவிக்கும்.

ரு. வியானவாயு சர்வாங்கத்திலு மீருந்து தேக
த்தை நிறுத்துவிக்கும்.

உபவாயு.

நாகன், கடம்பன், கிருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்
சயனென்னும் ஐந்தும் உபவாயு.

க. பிராணவாயுஐற் றேன்றின நாசவாயு மெய்
பைய முறுக்கிக் கொட்டாவி விடுவிக்கும்.

உ. கூர்மவாயு விக்கலேப்ப மிடுவிக்கும்.

ங. கிருகாவாயு தும்ம விரும்புண்டாகும்.

ச. தேவதத்தவாயு சிரிக்கும், வசனிக்கும்.

ரு. தனஞ்சயவாயு சோகமோகங்களைச் செய்யும்.
பிராணன் நீங்கியபின்னும் ஐந்துநாளிலிருந்து தேகத்
தை வீங்கச் செய்து தலை வெடிக்கப் பண்ணிப்போம்.

நாகாதீவாயு வைந்தும் பாகிய வாயுவென்று
சொல்லப்பட்டு வாக்காதி கர்மேந்திரியங்களைச் சேஷ
பித்தற்கேதுவாம்.

கோணதிவாயு வைத்தும் அப்பியந்தர (உள்)
வாயுவென்று சொல்லப்பட்டுச் சுரோத்திராதி
ஸூரோத்திரியங்களைச் சேஷ்டிக்கிறதற் கேதுவாம்.

வைரம்பன், முக்கியன், பிரபஞ்சனன், அந்தரி
யாமிபென்னு மிரதான்குஞ் சேவசம்பந்த வாயுக்களாய்
உனமுதலிய வந்தக்கரணங்களைச் சேஷ்டிப்பிக்கும்.

பஞ்சபூதங்கள்.

அருதினி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயமென்பன
பஞ்சபூதங்கள்.

ஐம்யாதி பஞ்சபூதங்களுக்குக் கிரமத்தில்
தாரணை (நாங்கல்), பிண்மகரணம் (நிரட்டுதல்),
பாகஞ்செய்தல், உலாவல், அவகாசிப்பித்தல் (இடம்
கொடுத்தல்) என்பன வியாபாரமாம். இவற்றிற்குப்
பிரஹ்மா, விஷ்ணு, நுத்திரன், மகேச்சுரன், சதா
சிவன் என்போர் அதிதேவதைகளாம். சந்தாதிரியே
குணங்கள். அஃதெப்படியெனின்,

ஆகாசத்துக்குப் பிரதித்தொனிரூபமான சத்த குணம் ஒன்று.

வாயுவுக்கு விஸ்ஸென்னும் சத்தம், வெண்மையும் குளிர்ச்சியுமின்றிய பரிசுமென குணமிரண்டாம்.

அக்கினிக்குப் புகுபுகென்னும் சத்தம், உஷ்ண பரிசம், விளக்க வெண்மையென மூன்றும்.

சலத்துக்குப் புளுபுளு வென்னும் சத்தம், சித ஸ்பரிசம், விளக்கமின்றிய வெண்மை, மதுரசுமென நான்காம்.

பூமிக்குக் கடகடவென்னும் சத்தம், கடினஸ்பரிசம், நீலாதி சித்திரரூபம், மதுராதி நாரரசம், இறுவகை நூற்றென ஐந்தாம்.

இவற்றுள், சத்தம் ஆகாயத்திற்கும், ஸ்பரிசம் வாயுவிற்கும், உருவம் தேயுவிற்கும், ஸம் ஜலத்திற்கும், கந்தம் பிருதிவிக்கும் பிரதான குணங்களாய்

தீர்ப்பு.

ஞானந், ஞானம், ஞேயமெனத் * தீரீபுடி
யுண்டு. அவற்றுள்,

க. மூலவகவகாசத்தில் பிரதிபிம்பிக்குஞ் சீவ
சைதந்நியமே ஞானந்.

உ. மனதிற் பிரதிபிம்பிக்குஞ் சைதந்நியமே
ஞானம் -

ஈ. பூதாதி ஐஷ்ய அவச்சின்ன சைதந்நியமே
ஞேயம் -

இம்மூன்றும் சோபாதிமாய் இத்தற்குறிஷ்டான
சேதனமே தானாவிற்கும்.

தத்துவங்கள்.

பூதபஞ்சகம், ஞானேந்திரியபஞ்சகம், கர்மேந்
திரிய பஞ்சகம், பிராணாதிபஞ்சகம், அந்தக்கரணசது
ஷ்டயமென்று மலை-உசு தத்துவம். மூல அகங்

* தீரீபுடி மூன்றுபுறமுடையது.

காரமே உரு-ஆம் தத்துவம். அகங்காரகத சிதாபாச சேவனே உக-ம் தத்துவம். மாயோபாதிபே உஎ-ம் தத்துவம், மாயாவச்சின்ன ஈச்சுரனே உஅ-ஆம் தத்துவம். அகங்கார சேவர்கட்கு அதிஷ்டான மான கூடஸ்தனே உக-ஆம் தத்துவம். மாயா ஈச்சுரனுக்கு அதிஷ்டானமன பிரஹ்மமே ஈஉ-ஆம் தத்துவம். அநந்நிய மாயிகமான மாயோபஹித பிரஹ்ம சைதந்நியமே ஈக-ம் தத்துவம். சச்சிதாநந்த ஏகரஸ ஸ்பூர்த்தியான மேல் தத்துவமே ஈஉ-ம் தத்துவம். மற்றும் விசார லக்ஷிய பேதத்தினால் தத்துவசங்கை வெகுவிதமா யிருப்பதோடு அவை சொல்லப்பட்ட தத்துவங்களுள் அடங்குவனவாம். இம் முப்பத்திரண்டு தத்துவங்களுக்கசங்கமான நிரக்குண சத்தா மாத்திரமான மாயோபலக்ஷித பரார்பர சிவசைதனனியமே நித்தியமுக்த பிரஹ்ம மென்னும் ஸ்வஸ்வ ரூபமென்று சொல்லப்படும்.

சிருஷ்டி.

அப்பிரகிருதியின் காரியோதயத்தில் கிரம சிருஷ்டி யென்றும் யுகபத் சிருஷ்டி யென்றும் மிரண்டுண்டு. அவற்றுள்,

க. மூலப்பிரகிருதியில் மகத் தத்துவமும், அகங்
காரமும், தன்மாத்திராபஞ்சகமுமெனச் * சத்தப்பிர
கிருதிபுண்டு. அவற்றுள், தன்மாத்திரையா னாய
பஞ்சகத்தினின்று பிரஹ்மாண்ட புவன சரீர கடா
திப் பிரபஞ்ச முற்பத்தி யாதலே ** கிரம சிருஷ்டி
யாம்.

உ. நிஸ்தரங்க சமுத்திரத்துள் ஏககாலத்தில்
வாயு வசத்தால் விசித்திரமான பேன தரங்க புற்புதா
திகளுதய மாதல்போலச் சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மத்தில்
ஏக காலத்தில் மாயாமய நாமரூபம் விரி த லே
** புகபத் சிருஷ்டியாம்.

இவ்விரு வகையும் சுருதி சித்த மாகையால்
அங்கீகரிக்கத் தக்கனவாம்.

* மகத்துவம், அகங்காரத்துவம், தன்மாத்திரா பஞ்
சகமென்னும் ஏழும் தத்தமக்கு முதலாயதனை நோக்க
விக்ருதியாதலும் தகுகட்டோனறுவனவற்றை நோக்கப்
பிரகிருதியாலு முடையனவாம்.

** கிரம சிருஷ்டி காரண காரிய முறையாக ஒன்றன்
பின் ஒன்றாகத் தோற்றுவது.

புகபத் சிருஷ்டி காரணகாரிய முறையின்றி எல்லாம்
ஒரேயத்தில் தோற்றுவது.

சிருஷ்டி திருஷ்டாந்தம்.

அதிரோகித (மறைபடாத) பிரஹ்ம சொரூபமான விகாரமில்லாத ஈச்சுரனால் சடப் பிரகிருதியினின்று காரியங்க ளுண்டாதல் எங்ஙன மெனின், இச்சையாதிகளின்றிய சூரியனால் முயற்சியாதிகள் இல்லாச் சூரியகாந்தத்தினின்று அக்கினி வெளிப்படுதல்போல ஈச்சுரனால் பிரகிருதியினின்று மகத்தாக காரிய முண்டாதற்கு விரோதமில்லை.

மாயாகாரியோதய சதுஷ்டயம்.

† விருத்தி, பரிணாமம், ஆரம்பம். விவர்த்தமென மாயாகாரியோதய சதுஷ்டய முண்டு. அவற்றிற்கும் படங்குடிலாதல், பால் தயிராதல், நூல்படமாதல், கயிற்றிலரவு தோன்றல் எனக் கிரமத்தில் திருஷ்டாந்த சதுஷ்டய முண்டு.

† வஸ்திதம் கூடாரமாதல் விருச்சி யெனப்படும். மற்றைய பரிணாம முதலியவற்றின் லக்ஷணம் விசாராதிரோதய முதலியவற்றிற் செவ்வையாய் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மித்தியாத்துவ திருஷ்டாந்தம்.

சத்ருபப் பிரஹ்மத்தில் மித்தியாவஸ்து கற்பித
--- ஷத்ரு இரச்சுசர்ப்பம், ஸ்தானுசோரன், சொப்
பனடாம், இரக்கிரசாலநகர், கந்தர்வ நகரம், சுத்தி
வேள்ளி, நீலவாகாயம், கானற்சலம், சங்கிற்
பொன்மை, செம்பரத்தம்பூவடுத்த பழகச்செம்மை
முதலியவை திருஷ்டாந்தங்களாம்.

காரணத்துவதோஷ பரிகாரம்.

நிர்விகார சொருபாத்வயமான ஆத்மாவீனிடத்
தில் மித்தியாவஸ்து கற்பிதமாயின், அப்பிராந்தி
யாருக்குத் தோற்றினதெனின், ஓர் யோகச்சுரனிடத்
தில் தலைவனும் தலைவியும், அவளோடு கூடும் விருப்
பும், அவளோடுகூடிய வன்பமுமாகிய மூலகையும்
சொப்பனத்தில் ஏககாலத்திற் றேன்றினும், அதனால்
அவனுக்கு யாதொரு கேடுமில்லாததுபோலச் சாக்ஷி
யாகிய ஆத்மாவீனிடத்தில் முக்குண வடிவமான பிரகிரு
வதியினால் பிராந்திஞாதுரு, பிராந்திஞானம், பிராந்தி

ரூபமென்னுந் திரிபுடிமயப் பிரபஞ்சம் ஏககாலத் திற் கற்பிதமானாலும் அவ்வாத்மாவுக்கு யாதொரு கெடுதியும் இல்லை. ஈச்சரனால் சிருஷ்டியான மாயா மய வியோமாத்ரி பிரபஞ்சமானது சொரூபத்தில் ஏகப் பிரகாரமாம்.

விஷயத்திரயம்.

அதனிடத்தில் சேவுத்தி கற்பிதமான போக் கிய வடிவமானது பிரீதிவிஷயம், துவேஷவிஷயம், உபேக்ஷாவிஷயமென மூவகையாம். அவற்றுள்,

க. வனிதாதி விஷயமே பிரீதிவிஷயமாம்.

உ. வியாக்கிராதி விஷயமே துவேஷவிஷயமாம்.

ஈ. தெருவிற் கிடக்கும் துரும்பு உபேக்ஷாவிஷயமாம்.

அந்த விஷய மொன்றில் ஈச்சர நிர்மிதமான ஏகாகாரமும், சேவ கற்பிதமான அநேகாகாரமுமான தற்குத் திருஷ்டாந்தம்.

ஈச்சானால் நிர்மிதமான இரத்தினாதி வஸ்துக்கள்
ஓர் விதமாயிருக்கின்றும் போக்தாக்களின் புத்திகற்பித
நானாவிதத்தால் அவை தம்பைப் பெற்றவர்களுக்குப்
பிரீதிவிய்யமும், பெறாதவர்களுக்குத் துவேஷவிஷ
யமும், விரத்தனுக்கு உபேக்ஷாவிஷயமுமாம்.

இதனை விளக்குதற்பொருட்டு மற்றுமொரு
திருவடார்த்தம் வறுமானது :—

ஒரு ஸ்திரீயின் மாம்ஸமயமான வடிவம் ஒரே
விதமாயிருக்க அந்த ஸ்திரீ போக்துருக்களின் புத்தி
கற்பிசாகாரத்தால் பிதாவுக்குப் புத்திரி பென்றும்
கணவனுக்கு மனைவி யென்றும், மகனுக்கு மா தா
வென்றும் வெகுவிதமானாற்போல, ஏகாதேகப் பிர
காரமாகிய விடய மெல்லாம் ஈசுவர நிர்மிதம், சீவகற்
பிதமென இருவகையாம். ஈச்சர நிர்மிதமான பிர
பஞ்சம் பாதகமில்லாததும், குரு ஸாஸ்திர ரூபத்தால்
மோக்ஷ சாதனமும், தன்னாற் நீக்கக்கூடாததுமா
யிருத்தலால் அது அஹ்நமே நிற்க, சீவகற்பிதப் பிர

பஞ்சமே அநேகாகாரமாயிருத்தலால் மேரக்ஷ விருபீ
புடையோரால் நீக்கத்தக்கதாம்.

பிரபஞ்சத்துவயம்.

சாஸ்திரப் பிரபஞ்சம், அசாஸ்திரப் பிரபஞ்ச
மெனப் பிரபஞ்சதுவயமுண்டு. அவற்றுள்,

க. ஆத்மப் பிரஹ்ம விசாரமே சாஸ்திரப்பிரபஞ்ச
மாம். அது ஞானாதி சாதனங்களால் ஆத்ம சாக்ஷாத்
காரமான பின்னர் விடத்தக்கது.

உ. அஸாஸ்திரப்பிரபஞ்சம் தீவிரமென்றும்* மந்த
மென்றும் இருவகைப்படும். அவற்றுள்,

(க) தீவிரப்பிரபஞ்சமாவது காமக் குரோதாதிக
ளாம்.

(உ). மந்தப்பிரபஞ்சமாவது மனோகற்பித சாதிகர்
மாதிகளாம்.

இந்த அசாஸ்திரப்பிரபஞ்சம் ஆத்மசாக்ஷாத்
காரத்துக்கு விரோதமாதலால் ஞானப்பிரபஞ்சத்திற்கு
முன் விடத்தக்கது. இந்த உபயப்பிரபஞ்சமும்
ஆத்மசாக்ஷாத்காரமானதற்குமேல் மோக்ஷசுத்தியாய்
முற்றும் விடத்தக்கன. கஸ்தூரியிருந்த கரண்டகத்
தில் வாசனைமாத்திரம் மிஞ்சியிருப்பதுபோல் பிர
பஞ்சாகாரத் தோற்றமென்னும் சிதாபாசப் பிராந்தி
வாஸனாமாகிரம் ஜீவன் முத்தனானபோது விடாது
விதேக கைவல்யபரியந்தம் நீக்கக்கூடாததாயிருந்து
பின் தானே நாசமாவதோடு தன்னின் வேறுபவற்
றின் அறிவின்றிய சுவ அறிவாகிய சுத்தநந்த நித்திய
பூரணத்துவமே நிர்வாணமா மென்பது இரகசியார்த்
தம்.

உபாதித்திரயம்.

அவச்சின்னோபாதி, பிரதிபிம்போபாதி, அத்
த்யா சோபாதி யென உபாதித்திரய முண்டு. அவற்
றுள்,

க. பிரதீகாத்மாவிற்குச் சுழுத்தி ரூபாவித்
தையே அவச்சிண்ணோபாதியாம்.

உ. அதன் காரியமான புத்தியில் அவ்வாத்மா
பிரதிபிம்பித்திருப்பதே ப்ரசிபிம்போபாதியாம்.

ங. அந்தப் புத்தியிலிருக்கும் சுகதுக்காதிகளை
அவ்வாத்மா புசிப்பதுபோன்றிருப்பதே அத்தியா
சோபாதியாம்

அத்தியாசம்.

இப்பியில் வெள்ளியைப்போல அதுவல்லாத
தன்கண் அதனைக் காண்டல் அத்தியாச லக்ஷணமாம்.
அந்த அத்தியாசமே மித்தியாத்தியாசம், இதராத்
தியாசம், இதரோதராத்தியாசம், சத்தியாத்தியாச
மெனச் சதுர்விதமாம். அவற்றுள்,

க. அக்கினி சம்பந்தத்தாற் சலத்துக்கு உஷ்ண
முண்டாவதுபோலப் பிரதீதியகாத்ம சந்திதியிற் கிர

மத்தில் நடத்தல், பார்த்தல், நினைத்தல், அறிதலாகிய சத்திகளை யுடைய தூல சரீரமே மித்தியாத்தியாசம்.

உ. இந்திரிய வர்க்கமே இதராத்தியாசம்.

ங. அந்தக்காணமே இகரோகராத்தியாசம்.

ச. மூலாகங்காரமே சத்திபாத்தியாசம்.

அகமென்பதற் பிரத்தியகாத்மவகங்காரமே இச்சு சுர்ப்ப மென்பதுபோல நிருபாகிகாத்தியாசம்.

அகம் கர்த்தா (யான் செய்பவன்) என்பதில் படிமமளிக்கொத்த அகங்காரதர்மவாத்மா விற்கே சோபாகிகாத்தியாசம்.

இச்சாம்யகமெ (யான் இச்சிக்கின்றேனெ) ன்பதில் அந்தக்காணதர்மவாத்மாவிற்கே பிரவாக சலத்தற் படிந்த சூரியப் பிரதிபிம்பம்போலத் தத் (அதன்) தருமாத்தியாசம்.

குடும்பி யானென்பதில் புத்திர களத்திராதிக ளுக்குமாத்மாவிற்கும் ஓடத்திலிருப்போர் விவகாரம் போலச் சம்பந்தபாத்திராத்தியாசம்.

இவ்வத்தியாசத்தால் ஆத்மா நிர்விகாரமென்பது
பெற்றும்.

பஞ்சாவஸ்தை.

சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழத்தி, துரியம்,
துரியாதீதமெனப் பஞ்சாவஸ்தை புண்படு. அவற்றுள்,

க. சாக்கிரம் ஸ்தூல பஞ்சபூதம், தசேந்திரியம்,
பிராணாதிவாயு பஞ்சகம், அந்தக்கரண சதஷ்டய
மென்னும் இருபத்துநான்கு சத்துவ வடிவ ஸ்தூல
சரீரத்திற் பொருந்தும். அதற்குச் சத்துவம் குணம் ;
அகாரம் அக்ஷரம் ; விஷ்ணு அதிதேவதை ; நேத்தி
ரம் ஸ்தானம். * இதய கபல அஷ்ட தளாதிகளில்
விசுவ சீவனும், விராட்டென்னும் ஈச்சரனும் ஏகமாய்
வனிதாதி விஷய போகங்க ளெல்லாவற்றையும் கா
ணங்களாகிய எல்லாச் சாமக்கிரிகளாலும் அநுபவிப்
தே சாக்கிராவஸ்தை.

* இருதய ஸ்கானத்தில் எட்டிதட்டமல மிருக்கின்
தது. அதன் மத்தியில் இரேகாவலயத்தைச் செய்து ஜீவா

உ. சொப்பனம் இருபத்து நான்கு தத்துவங்களுள் ஸ்தூல பூகம் ஐந்து சித்தமும் புத்தியு மொழிந்த கள-தத்துவ வடிவாய்ச் சூக்சமதனுயி லிருப்பதும் அதற்கு இரஜசு குணம்; உகாரம் அக்ஷரம் பிரஹ்மா அதிதேவதை; கண்டம் ஸ்தானம். இதய

த்மவடிவம் ஜோதிருபமாய் அணுமாத்திரமா யிருக்கின்றது. அதன் கண் யாவும் நிலைபெற்றன வாகின்றன. எல்லாமறிக்கின்றது, எல்லாஞ் செய்கின்றது. இவ்வெல்லாம் செய்யப்பட்டதாம், நான் கர்த்தா, நான் போக்தா, சுதி, துக்கி, குருடன், மூக்கராயன், செவிடன், ஊமை, இளைத்தவன், பருத்தவன் என்றிவ்வாறு சுதந்திரத்தன்மையாக விருக்கின்றான் ஜீவன்.

க. சுவேத வர்ணமான கிழக்குத் தளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் பக்தியை முன்னிட்ட தர்மபுத்தி யுண்டாகின்றது.

உ. இரக்த வர்ண ஆக்டினேய தளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் நிதிரை சோம்பற்புத்தி யுண்டாகின்றது.

ங. கிருஷ்ண வர்ணமான தக்ஷிண தளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் துவேஷ கோபமதி யுண்டாகின்றது.

கமல கர்ணிகையின் கதிகளில் தைஜச சீவனும், சூத் திராத்மா வென்னும் ஈச்சரனும் ஏகமாப்ச் சாக்கிர வாசனா விஷய போகத்தை மனமென்னுங் கரணத்தால் அனுபவிப்பதே சொப்பனாவஸந்த.

ச. நீலவர்ணமான நைருதி தளத்தில் இளைப்பாறுங் காலத்தில் பாபகர்மமும் ஹிம்ஸையு முண்டாகின்றன.

ரு. ஸ்படிக வர்ண மேற்குத் தளத்தில் இளைப்பாறுங் கால் கிரீடையிலும் விநோதத்திலும் புத்தி யுண்டாகின்றது.

சு. மாணிக்க வர்ண வாயு தளத்தில் இளைப்பாறுங் கால் நடத்தல் சஞ்சலம் வைராக்கிய மென்பவற்றில் புத்தி யுண்டாகின்றது.

எ. பீதவர்ண வடக்குத் தளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் சுக சிங்காரமதி யுண்டாகின்றது.

அ. வைரீரிய வர்ண ஈசான தளத்தில் இளைப்பாறு கால் கிருபைமதி யுண்டாகின்றது.

ஈ. பற்றது மேயப்பட்ட குஞ்சுக ளெல்லாவற்
றையுர் தன் பசுநத்துள் அடக்கிக்கொண்டு நித்திரை
செய்யும் கோழியைப்போலக் காரியங்க ளெல்லா
வற்றையும் உட்கொண்டு அவற்றின் சம்ஸ்காரத்
துடன் கூடியதாய், ஆத்மாசுரயத்தில் நிரவஸ்தையா

சந்திசுக்கிளி மதியிருக்கும்கால் வாத பித்த சிலை
ட்டிம மகா விபாகியின் பிரகோபமுண்டாகின்றது.

மத்தியிலிருக்கும்போது எல்லாமறிகுறன், படுகி
றான், பேசுகுறன், ஆறந்திக்கிறான்.

நேத்திர சிரம முண்டாகும்போது அச்சிரமத்தை நீக்
குதற்பொருட்டி முதல் இரேகாவலயம் செய்து கணுவில்
மூழ்குகின்றான்.

அம்முதல் ரேகை விச்சிப்புஷ்ப வர்ணமாம். அப்
போது நித்திராவஸ்தையினிடையில் சொப்பனாவஸ்தை
யுண்டாகின்றது. சொப்பனாவஸ்தையினிடையில் பார்த்
கப்பட்டது கேட்கப்பட்டது அதுமானம் சம்பவம்
வார்த்தை பென்றல் முதலிய கற்பனைகளைச் செய்கிறான்.

யிருக்கப்பட்ட பிரகிருதி ரூபமானகாரண தேகத்தி
லிருப்பது சுழுத்தி. அதற்குத் தமசு குணம் ; மகாரம்
அக்ஷரம் ; உருத்திரன் அதிதேவதை ; இதயம் ஸ்தா
னம். அக்கமல கர்ணிகையின் மத்திய கதிகளில் பிரா

அப்போது அதிக சிரமமுண்டாகின்றது. சிரமக்ஷை
நீக்குதற்பொருட்டி இரண்டாவது இரேகாவலயத்தைச்
செய்து மத்தியில் மூழ்குகின்றான்.

அவ்விரண்டாவது ரேகை இந்திரகோபவர்ணமாம்.
அப்போது சுழுத்தியவஸ்தை யுண்டாகின்றது. சுழுத்தி
யின் கேவலம் பரமேசுர சம்பந்தமுள்ள புத்தி யுண்டா
கின்றது. நித்தியபோத சொரூபமாகின்றான். பின் பரமே
சுவர சொரூபமாகப்பிராப்தி (அடைவு) உண்டாகின்றது.
மூன்றாவது இரேகாவலயஞ் செய்து மத்தியின் மூழ்குகின்
றான்.

அம்மூன்றாவது இரேகை பதுமராகவர்ணம். அப்
போது துரியாவஸ்தை யுண்டாகின்றது. துரியத்தில்
கேவலம் பரமாத்ம சம்பந்தமுடையவனாகின்றான். நித்திய
போதசொரூபமாகின்றான். அப்போது மெல்ல மெல்ல
ஊதரியத்தைக்கொண்ட புத்தியினால் உபரத்யகுகின்றான்.

ஞ்ஞனென்னும் சேவனும், அந்தரியாமியென்னும் ஈச்
சுரனும் ஏகமாய்ப் பிரஹ்மநந்த விஷயபோசத்தை
மாயாவிருத்தி யென்னுஞ் சூக்ஷ்மகரணத்தால் அதுப
விப்பதே சூழ்த்தியவஸ்தை.

இந்தச் சாக்கிராதி அவஸ்தைகளுக்கு அவஸ்தா
திரயம், காமத்திரயம், புரத்கிரயம் ஸதானத்திரயமெனப்
பரியாய நாமங்களுண்டு.

மனதை ஆத்மாவீடத்தச் செவ்வையாய் நிற்பதாக்கி எத
னையும் சிந்தியான். அப்போது பிராணபானங்களின் ஐக்
கியத்தைச் செய்து எல்லா ஜகத்தையும் ஆத்ம வடிவமாக
இலக்ஷியம் வைய்கின்றான். அப்போது துரியாதீதா
வஸ்தையாம். அப்போது எல்லோரது ஆநந்த சொரூப
மாகின்றான். துவந்துவாதித (இருமைக் கப்பாற்பட்டவ)
லுக்கின்றான். எதுவரையில் தேவதாரணை யிருக்கின்றதோ
அதுவரையில நிற்கின்றான். பின் பரமாத்ம சொரூபமாக
அடைவுண்டாகின்றது. இவ்விதத்தால் மோக்ஷ முண்டா
கின்றது. இவ்வாறு இருதயக்மலத்தின் லக்ஷணத்தையும்
அதில் ஜீவன் அடையும் கதியினையும் சாமவேததிபான
பிந்துபரிஷத்தானது கூறுகின்றது.

ச: அந்தச் சாக்கிரத்தில் அங்கமல மழிந்து!
மனோவியாபரா மழிந்து, பாமாத்ம சிந்தனை செய்
வதே துரியாவஸ்தை.

ரு. அந்தத் துரியாவஸ்தையிலுள்ள ஆத்மாவி
னிடத்தில் மனமொடுங்கியிருப்பதே துரியாதீதா
வஸ்தை.

இவ்வவஸ்தைகளில் ஸ்தாவரங்களுக்குச் சுழுத்
தியும், பசுக்களுக்குச் சொப்பனம் சுழுத்தி பிரண்
மும், தேவர்களுக்குச் சாக்கிரமும், மனிதருக்கு அஷ
ஸ்தாதிரயமும், உன்மத்தருக்குத் துரியமும், யோகி
களுக்குத் துரியாதீதமுமாம். அவற்றுள், முதல்
மூன்றவஸ்தையும் மனிதருக்குத் தம்மிற்றாமே தோ
ன்றிப் பந்தமாம். மற்றைய விரண்டவஸ்தையும்
சபல யோகாபியாமத்தா லுண்டாய் மோகாத சாதன
மாம்.

அவஸ்தாயித்யாத்வம்.

அவ்வவஸ்தைகளுள், ஜாக்ரதா வஸ்தையும் அதன் விஷயங்களும் சொப்பன காலத்திலும், சொப்பனாவஸ்தையும் அதன் விஷயங்களும் ஜாக்ரதகாலத்திலும், இவ்விரண்டவஸ்தைகளும் இவ்விரண்டின் விஷயங்களின் சுழுத்தி காலத்திலு மில்லாதிருத்தலாலும், காலதேசவஸ்து நியமத்திலில்லாமையாலும், அதிகாரி பேதத்தால் பலவதை யாகித் தோற்றுதலாலும், அபிசந்தி (சேர்க்கைப்) பலாநுகுணமாகக் காரியவைத்திரியம் தோற்றுதலாலும், திரிகாலபாத்திரியம் (முன்று காலத்தும் வாதிக்கப்படாது) அல்லாதாய்ச் சத்திரியமல்ல வெனப்பட்டுப் பிரஹ்மஞானத்தினால் ஐவத்தோடழிவதனாலும் மித்தையென்றறிப்பிடும்.

இவ்வவஸ்தைக ளெல்லாவற்றுள்ளும் அநுசூதனும், அவிகாசியும், சாக்ஷியும், அசங்கமும், இவற்றை இடைவிடாசற்கின்ற நிஜதூரியனுமாகிய ஆத்மா வொருவனே சத்திரிய மென்றறிவது.

மித்தியாத்துவ நிருக்தி

வஸ்துகதியாகப் பரமார்த்த விசாரத்தினால்
மாயை யென்பது இல்லாததாய்த் தானில்லாதவிடத்
துக தோற்றுவதே மிக்கை. பிரஹ்மஞானமாததி
ரத்தா லழிந்துபோவதே மித்தை. காலத்திரயத்தி
லும் நிவேத்திக்கப்படத் தக்கதே மிக்கை. சத்தியத்
திற்கு வேறாய்த் தோற்றுவதே மிக்கை.

இந்த மித்தை ரூபமான மாயை அதன் காரிய
மான பிரபஞ்சம் அதன்கணுள்ள மித்தியாத்துவம்
அதன் ஞானமென்னு மெல்லாம் சொரூபமாக
மித்தையாயிருக்கும். பிரஹ்மத்திற்கு வேறாய் மாயை
முற்றும் சூரியமாய்ப் பிரஹ்மஞானபரியந்தம் சொப்
பனயான முதலியவற்றைப் போலத் தோற்றி விசா
ரிக்கப் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படுவதே அதன்
மித்தியாத்துவமா மென்று முழுக்கூறுங்கள் கூறுவார்*

* இம்மித்தியாத்வ நிருக்தி 49-வது பக்கத்தில் முத
லில் இருக்கவேண்டியது.

ஆத்மசித்தி.

அந்த ஐக்கிரசொப்பனங்களில் அறிவுண்டென்பது பிரசித்தம். சுழுத்தியில் அறிவுண்டென்பதற்குச் சுழுத்தியினின் நெழுந்தகாலத்து நான் ஒன்று அமழியாமல் சுகமாய்த் தூங்கினேனென்னும் நினைவு அனுபவமின்றி புண்டாகாது என்னும் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணத்தினால் சுழுத்தியில் ஆத்மா சகல கடைதிகளும் தோற்றமுமையால் அவித்தையினைபும், அவித்தியாகுக்ஷமவிருத்திகளின் கதிகளில் அசைகின்ற மரத்தினினைகளினிடையில் தோற்றமும் சந்திரி காம்சங்களைப்போலப் பிரகாசிக்கும் சிஜசொருபமான ஆனந்தாம்சங்களையும் வேறு கரணக்களின் அபேக்ஷையின்றி அதுபவித்துக்கொண்டிருப்பதால் உண்டென்றே சித்திக்கின்றது.

பான் ஒன்றும் தெரியாது சுகமாய்த் தூங்கினேன் என்பதற்குக் கிரமமாய்ச் சகலவிஷய ஞான மில்லாமலும், சம்சாரத்துக்கந்விருத்தி யில்லாமலும்,

துக்காதுபவத் தோற்றமலும் எப்போதும் சுழுத்தி
யில் அவித்தைக்குச் சாக்ஷிகளுன ஆநந்தமய ஆத்மா
வுண்டு. அங்ஙனமிருக்க ஏன் அறியப்படவில்லை யெ
னின், ஒரு வஸ்துவை எடுக்கக் கூபத்தில் மூழ்கினவ
னுக்கு அவ்வஸ்து உண்டு இல்லையென்பதை அங்ஙி
ருந்து வெளியே புறப்பட்டாலல்லது சொல்லக்கூடா
தது போலச் சுழுத்தியில் அறிவிருந்தாலும், காலகர்ம
வசத்தால் எழுந்து, துணையாகிய கரணங்களோடு
கூடினாலல்லது தான் அறிந்ததை சொல்லுதற்குக்
கூடாது. ஆகையால் சர்வாவஸ்தைக்குஞ் சாக்ஷியா
கிய ஆத்மாவிற்கே சச்சிதானந்த சுவயம்பிரகாசரூபத்
துவம் அதுபவ சித்தமாம்.

பஞ்சகோசவிவேகம்.

அந்நமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞா
னமயம். ஆநந்தமயமெனப் பஞ்சகோசமுண்டு.
அவற்றன்,

க. பிதாமாதாக்களின் சுக்கில சோணிதத்தா
லாகிய தூலசரீரமே ஆநந்தமயகோசமாம்.

உ. சுகூழ்மதனுவில் பிராணவாயு கர்மேந்திரி
யங்கள் கூடிப் பிராணமயகோசமாம்.

ங. மனமும் ஞானேந்திரியமுங்கூடி மனோமய
கோசமாம்.

ச. பிரத்தியகாத்மசைதநந்தியச்சாயையுடனே
லோகாந்தகுந்தம்போ வீருக்கும் அகங்காரமும், ஞா
னேந்திரியங்களுங்கூடி விஞ்ஞானமயகோசமாம்.

டு. காரணதேகரூபமான ஆவித்தையும், சா
கிரத்தில் வனிதாதி விஷயங்களைக் காண்டல், அடை
தல், அறுபவித்த லென்பவற்றால் கிரமத்திலுண்டா
கும் பிரியம், மோதம், பிரமோதமென்னுந் திரிவிதச்
சுகவிரூத்தியுங்கூடி ஆநந்தமயகோசமாம்.

அகங்காரத்தின் ஆத்மத்துவகண்டம்.

விஞ்ஞானமப கோச ரூபமான அகங்காரத் தினைபே ஆச்மநாத்மவிவேகஞ்ஞானியர் அகமென்னுந் தம்மனுபவத்கால் ஆத்மா வென்பர். கீலோற்பல மென்னு மிடத்தில் நீலகுண விசேஷணத்தடனே விசேஷியமான வற்பலமும் அறியப்படுவது போலக் கிருசோஹம் (மெலிந்தவன் யான்) என்னுமிடத்தில் ஸ்தூலசரீரத்துடனும், திருஷ்டாஹம் (காண்பவன் யான்) என்னுமிடத்தில் நேத்திரேந்திரியத்துடனும், ஸ்மர்த்தாஹம் (நினைக்கின்றவன்யான்) என்னுமிடத் தில் ஸ்மரணமென்னும் அந்தக்கரணவிருத்தியுடனும் கூடி பிரத்தியகாத்மாவுக்கு விஷயமாதலாலும், அகங் காரத்திற்குச் சாக்ஷியாகிய அஹங்காரப்பஹம் (அகங் காரியான்) என்னுமிடத்தில் அகங்காரத்தோடுகூடி அகமென்பதில் அகமாகார அந்தக்கரணவிருத்தி விசி ஷ்டனாய்ப் பிரத்தியபிரஞ்ஞையிலறிதலாலும், விசேஷ ணம்ச மெல்லாம் ஜடமாயிருந்தாலும் சேதனனான ஆத்மாவிற்கு இவ்வாறு விலக்ஷணமாயிருக்க அகங்

காரமே ஆத்மாவென்பது அசித்தமாம்.

அகங்காரசைதன்ய விவேகம்.

ஆனால் அசேத அகங்காரம் பாகியாப்பியந்தா விஷயங்களை யறிவதெப்படியெனின், காந்தக்கல்லின் சன்னிதானத்தில் ஊசி சேஷ்டிப்பது போலும், வெயிற் பிடித்த கண்ணாடியினால் உள்மணையிருள் நீங்குவது போலும் பிரத்தியகாத்மசந்நிதானத்தில் அச்சை தந்தியப் பிரதிபிம்பந்தன்னிடத்தி லிருக்கப்பெறுதலால் அச்சடமான அகங்காரமே பாகியவிஷய வறிவுடன்கூடிச் சாக்கிரசொப்பணங்களில் சஞ்சரித்துச் சுழுத்தியில் அடங்கும்.

அவ்வாறுதற்கு உபமானம்:— அகங்காரமொடுங்கும் அவஸ்தையாகிய சுழுத்தியிலுள்ள அவித்தையென்னும் உள்மணைச்சுவையும, நித்திரையென்னுங் கபாடத்தையும், நிஷ்களரூபமான தன்னை மீதானே பிரகாசிப்பிப்பதே பிரத்தியகாத்மசோதி யெனப்படும். பின் காலகர்மாதி சமீபணப் பிரேரகத்

துவத்தால் தாமசமான நித்திராகபாடந்திறக்கப் பின்
 அந்த அவித்தையின் முதலவஸ்தையாகிய மகத்தத்
 துவமென்னும் வாயிற்படியிலிருந்த சாத்துவகமான
 அகங்கார மென்னும் படிகமணி, அந்தப் பிரத்தி
 யகாத்மப் பிரதிபப் பிரதிபிம்பத்தைப் பெற்று முன்
 போலச் சீவனைப்பட்டுச் சொப்பனமான நடுமனை
 யை விளக்கி, பின் இந்திரியங்களென்னும் பலகணி
 வாயில்களாற் புறப்பட்டுச் சாக்கிராவஸ்தையான
 பாகியமுற்றத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கும். பின் காலகர்
 மசமீரணப் பிரேரகத்துவத்தால் நித்திராகபாட
 முடினவுடனே, அந்த அகங்காரமென்னும் படிகமணி
 தனக்குக் காரணமான அவித்தையு ளடங்கலால் சாக்
 கிரசொப்பனமென்னும் பாகியமுற்றம் நடுமனையிரண்
 டும் அந்தகாரமயமாக அவ்வகங்காரமணியிற் பிரதி
 பிம்பித்திருந்த சிற்பிரகாசம் தனக்கு மூலபூதமான
 பிரத்தியகாத்மப் பிரதிபத்தில் ஐக்கியமாம்.

இவ்வாற்றான் சாக்கிராதி அவஸ்தாத்திரயங்
 களில் அகங்காரத்தின் பரவரபாவங்களை அடிகாச

ஐய அறியுமாத்மா வொருவன் வேறிருத்தலால் அகம் பாவம் ஆத்ம சோருமல்ல வென்பது பெறப்பட்டது.

அகங்காரசம்பந்தம்.

பாகிய விஷயத்துக்கு ஆத்மாவாய், உள்ளில் பிரத்தியகாத்துமாவிற்கு வேத்திய மாதலால், சடா சடா மாயத் தர்ப்பணத்தின் பின்புறமும் முன்புற மும்போலப் பிரகாசப் பிரகாசவடிவினதான அகங் காரசுக்குத் தேகம், சிற்சாயை, பிரத்தியகாத்மா வென்னும் இம்முன்றுடனும் சம்பந்த முளது. அவற்றுள்,

க. அகம் ஜ்வராம் (நான் தபிக்கிறேன்) என் பதனால் சிற்பிரதிபிம்ப யுக்தமான அகங்காரசு சம்பந் தத்தால் தூல தேகத்துக்கும் உஷ்ணதிகளை யறிதலே கர்மஜநித்யாகிய கர்மஜ மெனப்படும்.

உ. அகஞ்சானம் (யானறிகிறேன்) என்பதனால் சிற்சாயைக்கும் அகங்காரசுச்சிற்சுமுள்ள சம்பந்தமே சிருஷ்டி தொடங்கி மோக்ஷபரியந்தங் கெடாதிருத் தலால் சகஜ மெனப்படும்.

ங. அகங்கரோம்யெ(யான்செய்கிறேனெ)ன்ப
தனால் அசங்குண பிரத்தியகாத்மாவிற்கும் அகங்
காரத்திற்குமுள்ள சம்பந்தமே பிராந்திஜந்நிய மெனப்
படும்.

பிம்பப்பிரதிபிம்ப பாவம்.

நிர்க்குண அகண்ட சின்மாத்திரப் பிரஹ்ம
மென்னும் பரசிவமே பிம்பம். மூலவடிவமாயையே
கண்ணாடி சகுணப்பிரஹ்ம மென்னும்நசுவரலிங்கமே
பிரதிபிம்பம்

மற்றும் அப்பரசிவனே பிம்பம் அவித்தையே
கண்ணாடி. ஜீவலிங்கமே பிரதிபிம்பம்.

மற்றும் அவ்வீசவானே பிம்பம். குணசாமிய
மென்னும் மா?யாபாதியே கண்ணாடி. பிரஹ்மாண்ட
பிரபஞ்சமே பிரதிபிம்பம்.

ஜீவலிங்கமே பிம்பம். அந்தக்கரணமே கண்
னாடிசுகாதிவிஷயங்களே பிரதிபிம்ப மென்றதெளி.

ஜீவசாக்ஷி ஈசுவரசாக்ஷிகளே திருபாதிக மூலபீம்பங்
களாம். அவர்களுள் ஜங்கியம் பொருத்த முடைய
தாகும்.

நிராகாரத்தின் பிரதிபிம்பம்.

உலகநியாய விருத்தமாய் நிராகாரவஸ்து எதில்
பிரதிபலித்துப் பிரதிபிம்பமாமெனின், ஆகாயம் உரு
வமில்லாததாயிருந்து ஜலத்தில் பிரதிபிம்பிப்பது
போல வேறு பிரதிபிம்பநியாயமும் அநியதமாய்ச்
சித்து பிரதிபிம்பித்தலேயும் விருத்தமாகாது.

பிரதிபிம்பத்தின் பிரதிபிம்பம்.

அந்தப் பிம்பம் பிரதிபிம்பிப்பது நியாய சம்மத
மாறானும் பிரதிபிம்பமான ஈசுவரன் ஜகத்துவடிவ
மாய்ப் பிரதிபிம்பிப்பது எப்படியெனின், ஒரு கண்
னாடியில் பிரதிபிம்பித்துக் காணப்படும் கண்ணாடி
பிணுட் சுவர், விளக்கு, சூரியன் முதலியன மற்றொர்
கண்ணாடியிற் பிரதிபிம்பிக்கின்றன. யாவும் பான

(தோற்ற) மாத்திர மென்னுமிடத்து எவ்வாறுமினும்
விரோதமில்லாதிருக்கும்.

பிம்பகாமியபங்கம்

நித்தேகத்தினைச் சகளசிதாபாஸை மென்பது எப்
படியெனின், சின்னமில்லாத முகம் சின்னப்பட்ட
கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பித்துச் சின்னமுடையதாகத்
தோன்றுவதுபோல உபாதிகளாகிய மலையாழித்
தைகளின் களங்கத்தோடு கடிய தன்மைமையே
சிதாபாஸாதிகளின்மாவதாய்ப் பிரதிபிம்பமாகித்
லாம் பிம்பசமானமாயிருக்கு மென்பது நிராகரிக்கப்
பட்டதாம்.

உபாதிசாயியம்.

அந்தக்கரணத்தோடு பிரதிபிம்பத்திற்குச் சம
நியதத்துவ முண்டு. அதாவது உபாதியாகிய கண்
னாடி யிருந்தாலிருந்த, கண்ணாடி ஊவிக்கப்பட்ட
தாய்க் கண்ணாடி அசைந்தால் அசைந்து சண்ணாடி
நசித்தபோது தானும் நசித்துப் பிம்பத்திற் றுக்கிய

மாதலால் பிரதிபிம்பமும் அதன் உபாதியும் சமநிய
தமாம். அந்தக்கரணமென்னும் அவித்தியோபாதி
காமக்குரோடாதி மலத்தோடுபடியான ஜீவலிங்க
ஸ்வரூபம் களங்கமுடையதாய் அந்தக்கரணம்
மைத்திரியாதி பரிகற்பிதத்தன்மையில் வைராக்கிய
விவேகாதி பரிசுத்தமாகும்போது அச்சீவலிங்க
சோரூபம் சிவலிங்கமபோல் நிஷ்களங்கமாகி அந்தக்
கரணம் நாசமாகும்போது ஜீவத்துவத்திற்கு நாச
முண்டாகச் சிவலிங்கத்தில் ஐக்கியமாமென்பதே நிச்
சயிக்கப்பட்டதாகும்.

உபாதேயன்பின்னத்துவம்.

அச்சைதன்னிய மொன்றேயாய் அதன்சந்நிதி
மாத்திரத்தில் மாயாதியுபாதிகள் சேஷடிக்கின்றன.
சைதன்யமென்பது சர்வதிக்காலவியாபக மாயிருக்க
உபாதிகாரியம எல்லாவற்றின் வேராயும் எல்லாக்
காலத்து மிருப்பதாய் மிருப்பதெப்படி யெனின்,
ஒன்றாகிய அகண்டாகாசத்தில்கண்டங்களான வீணை
வேணு மிருதங்க முதலிய வாத்தியங்களுள் பின்னங்

களாகிய சப்தவைசித்திரியங்களாயிருத்தலால் விகிரு
தமான ஆகாசத்திற்கு வீணாகாசம் வேணுகாசம்
மிருதங்காகாசம் என்று வேதம் கற்பிப்பது போல்
அவ்வவந்தக்கரணாகி சரீரோபரதிகளால் அந்தந்த
ஜீவாதிகைதன்னிய பின்னத்துவமும் பந்த மோக்ஷ
போதமும் வியவகார சித்தமாயிருக்கும்.

அநாதிஷ்டகம்.

சுத்தசித்தென்னும் பரசிவம், ஜகத்காரணான
பரமேசுவரன், சம்ஸாரியாகியஜீவன், சம்ஸாரத்தற்கு
மூலமான அஞ்ஞானம், அறற்றன் சம்பந்தம், அவற்
றின் பேதம் என்னும் ஆறும் அநாதியாய்ச் சித்தித்
துள்ளன. இவற்றிற்குக் காரணமில்லாதிருக்க இவற்
ரோடுகூடிய பிரபஞ்சத்தினைப் பரமேசுவரன் எப்படிச்
சுருஷ்டித்தானெனின், முற்கூறிய அநாதிபதார்த்தங்
கனெல்லாம் முயற்கோடுமுதலியவற்றினைப் போலத்
துச்சமாம். ஜீவகற்பிதமான சுத்திரஜதத்தினைப்போல
அநிர்வசனியமான ஆகாயாதிப் பிரபஞ்சங்கள் பிறந்
தன, பரமேசுவரகற்பிதத்துவமும் பாதிதமாகும்.

ஜீவசப்தாவஸ்தை.

அஞ்ஞானம், ஆவரணம், விசேஷம், பரோக்ஷ
ஞானம், அபரோக்ஷஞானம், சோகஜீவிருத்தி, நீரங்
குசத்திருப்தி பென ஜீவசப்தாவஸ்தை புண்டு.
அவற்றுள்,

க. சமூகாரப்பற்றுள்ளவனான சிதாபாசசிவன்
சுருதி ஸீசாதத்துக்குமுன் தன் நிஜரூபமான சுவயம்
பிரகாச பிரத்தியகாத்மாவை அறியாதிருப்பதே
அஞ்ஞான மாம்.

உ. பின் ஒவ்வொருவேளை சிதாத்மப்பிரசங்கம்
வந்தவிடத்தில் “பிரத்தியகாத்மா இல்லை, அஃதிருந்
தால் தோன்றுதா” வென்னும் இவ்விருவகையான
மறைப்பே அவ்வஞ்ஞான காரியமான ஆவரண மாம்.

ஈ. பின்தானே கர்மத்தைச் செய்பவன், தானே
கர்மபலத்தைப் புசிப்பவன் என்று எண்ணுவதே
விசேஷ மாம்.

ஜீவசப்தர்வஸ்தைத் (தொடர்ச்சி.)

ச. பின் ஆத்மாவின் இருப்பைச் சொல்லுஞ் சருதி குருவாக்கிய விசுவாசத்தால் பிரத்தியகாத்மா உண்டு என்று தெளிவதே முதலாவதான அசத்தாவாணத்தை நிவர்த்திக்கும் (சத்தைப்பின் மறைப்பைக் கெடுக்கும்) பரோக்ஷஞானமாம்.

ஞ. பின் நீயே பிரஹ்மமென்று சொல்லும் வேத வாக்கிய விசாரப்பிரவாக வசத்தால் பிரத்தியகாத்மா நானென்றறிவதே இரண்டாவதாகிய அபானுவாணத்தை நிவர்த்திக்கும் (விளக்கத்தின் மறைப்பைக் கெடுக்கும்) அபரோக்ஷஞானமாம்.

சு. பிரத்தியகாத்மா சாக்ஷாத்காரமானதற்குமேல் நான் கர்மகர்த்திரு (நான் கர்மத்தைச் செய்வோன்) கர்மபலபோக்திருவெ (கர்மபலத்தைப் புசிப்பவனெ) ன்னுஞ் ஜீவத்துவரூப துக்கத்தின் பரித்தியாகமே சோகநிவிருத்தியாம்.

எ. செய்பத்தக்க கிருத்தியமெல்லாஞ் செய்யப் பட்டன வென்னுஞ் சகச சந்தோஷ முண்டாயிருப் பதே நிரங்குசத்திருப்தியாம்.

சோகநிவிருத்தி நிரங்குசத்திருப்தி யென்னும் இரண்டவஸ்தையும் அபரோக்ஷஞானபலமாம்.

சப்தாவஸ்தாஸமன்வயம்.

சுயம்பிரகாச சித்ருபனான ஆத்மாவிற்கு நித்தியாப்ரோக்ஷத்துவ மிருத்தலால் அதனிடத்து அஞ்ஞானி சப்தாவஸ்தை எவ்வனமாமெனின், (திருஷ்டாந்தம்) பத்துப்புருஷ ரொன்றாகக்கூடி நதியைக் கடந்து போய்த் தம்மை யெண்ணுஞ் சமயத்தில், அவருள் ஒன்பது புருஷரை யெதிரிட் டெண்ணுவா நொருபுருஷன்,

க. தன்னைத் தசம னென்றறியாததே அஞ்ஞானம்.

உ. பின்பு தசமனில்லை, அவனிருந்தால் தோன்றாவென்னும் இருவகைப் பிராந்தியே அஞ்ஞான காரியமான ஆவரணம்.

ங. பின் தசமன் நதியில் இறந்தா னென்பதே
விசேஷம்.

ச. பின் வேறொரு ஆப்சவசனத்தால் தசமனைச்
சுவர்க்கம்போ லுண்டென்றறிவதே அந்தத்தசமனில்லை
யென்னும் முதல் ஆவரணத்துக்கு விரோதியான
பரோக்ஷஞானமாம்.

ரு. பின் ஒன்பது புருஷருடன் கூட்டிக் கிரமமா
யெண்ணி நீயே தசமனென்று தெளிவிக்கத் தானே
தன்னைச் சாக்ஷாத்காரமாக அறிவதே தசமன் றோற்ற
வில்லை யென்னும் இரண்டா மாவரணத்துக்கு விரோதி
யான அபரோக்ஷஞானமாம்.

சு. பின் தசமன் இறந்தான் என்னும் துக்கத்தை
விடுவதே சோகநிவிருத்தியாம்.

எ. பின் நிசஸ்திதியில் சுகமாயிருப்பதே நிரங்கு
சத்திருப்தி.

இவ்வாற்றாற் பொருந்து மென்க:

வேதவாக்கியத்திரயம்.

விதிவாக்கியம், நிஷேதவாக்கியம், சித்தார்த்த
போதக வாக்கியமெனத் திரிவித முண்டு. அவற்றுள்,

க. யாகாதிகளைச் செய்யவேண்டுமென்பதே விதி
வாக்கியமாம்.

உ. மதுபாஸாஸிகளைச் செய்யக்கூடா தென்பதே
நிஷேதவாக்கியமாம்.

ங. விதி நிஷேத குணியமாய்ப் பிரஹ்மாத்ம ஐக்
கியவடிவப் பொருள் மாத்திரத்தைப் போதிப்பதே சித்
தார்த்தபோதக வாக்கியமாம்.

மகாவாக்கியம்.

அச்சித்தார்த்த போதகவாக்கியம் இருக்கு, எஜுசு
சாமம், அதர்வணமென்னும் நான்கு வேதங்களிலும்
கிரமத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பிரஞ்ஞாநம்

பிரஹ்மம், அகம்பிரஹ்மாஸ்மி, தத்துவமஸி, அப
மாத்மா பிரஹ்மமென நான்கு மகாவாக்கியங்களுண்டு.
அவற்றுள்,

க. நித்திய சுத்த பூர்ண ஞானமே பிரஞ்ஞானம்;
இதுவே பிரஹ்மமென்னும் அர்த்தமுள்ளது பிரஞ்ஞா
னம் பிரஹ்ம மென்னும் மகாவாக்கியம்.

உ. யானே பிரஹ்மம் என்னும் அர்த்தமுள்ளது
அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் மகாவாக்கியம்.

ஈ. அதுவே (பிரஹ்மமே) நீ என்னும் அர்த்த
முள்ளது தத்துவமஸி யென்னும் மகாவாக்கியம்.

ஈ. இவ்வாத்மாவே பிரஹ்மமென்னும் அர்த்த
முள்ளது அயமாத்மா பிரஹ்ம மென்னும் மகாவாக்கியம்.

இந்நான்கு மகாவாக்கியங்களுக்கும் சர்வ வேதாந்த
முக்கியமாம். அஃதெப்படியெனின் கர்மகண்டத்தில்
ஸ்ரீ ருத்திர அத்தியாயமே முக்கியம். அதனுள் சிவ

பஞ்சாக்ஷரி மகாமந்திரமே முக்கியமென்பது போலப் பிரஹ்ம காண்டத்தில் உபநிஷத்திலுள்ள பிரஹ்ம போதக வாக்கியங்களே முக்கியம். அவற்றுள் மகாவாக்கிய ஸஹஸ்ர ரத்நாவளியே முக்கியம். அவற்றுள் மகாவாக்கிய சதுஷ்டயமே முக்கியமாயிருத்தலால் இச்சித்தார்த்த போதகங்களான நான்கு வாக்கியங்களும் முழுக்ஷுக்களுக்குத் தம்மதிகாரத்திற் கது ரூபமாகப்படும். படவே அர்த்தவிசாரத்திருப்பவர்களாய் மனனாதிகள் செய்வர். இத்தன்மையை இந்நான்கு வாக்கியங்களுள் தத்துவமஸி யெனும் மகாவாக்கியம் எல்லாவற்றினு முக்கியமாயிருப்பதோடு “वेदानां सामवेदोऽस्मि” வேதங்களுள் சாமவேதம் யான்” என்னும் பிரமாணத்தால் ஈசுவானது வேதவிபூதியுள் முக்கியமான சாமவேதசிகையே சாந்தோக்கியோபநிஷத்தா யிருப்பது. அதனுள் ஆறுவது அத்தியாயம் சகலமும் தத்துவோபதேசமாகுதலால் அதனுள் சுவேதகேதுவென்னும் யோக்கியாதிகாரிக்குச் சர்வசம்சயநி விருத்தியூர்வக ஞான திடத்தன்மை சித்தித்தற்குத் தத்துவமஸி யென்னும் மகாவாக்கியார்த்தம் ஒன்பதுமுறை உபதேசிக்கப்பட்டிருத்தலால்

இதற்குக் கூலமாய்ச் சர்வவேதங்களும் உபதேசித்தல் இதுவே முக்கியோபதேசமென்று அறுக்கிக் கித்தலாகும். ஆனால் தநீ துவம் அவரி யென்னும் பதமுன்றற்கும் கிரமத்தில் சிவனும் ஜீவனும் அர்த்தமாகச் சிவஜீவ லிங்காங்க சங்கோபாதிபங்க சின்மாத்திர கைவல்ய மென்னும் சித்தாந்தார்த்தமே நிச்சயிப்பதாகும்.

வாக்கியார்த்த சம்பந்தத்திரயம்.

பின் பதார்த்த வாக்கியார்த்தங்களுக்குச் உ*சாமா னாதிகரணியசம்பந்தம், விசேஷண விசேஷிய சம்பந்தம், லக்ஷிய லக்ஷணசம்பந்தமெனக் கிரமத்தில் சம்பந்தத் திரயமுண்டு.

தத்துவம்பத வாச்சியார்த்தம்.

பதங்களுக்கு வாச்சியார்த்த, லக்ஷியார்த்தமென அர்த்தத்துவய முண்டு. அவற்றுள் முற்கூறிய தூலாதி தனுத்திரய சமஷ்டிருபமான விராட்புருஷன், இரணிய கர்ப்பன், அந்தரியாமியென்னும் ஈச்சார்களையும், பிரஹ்

* ஒருநிலைகளத் திருத்தற்றன்மைச் சம்பந்தத்தினைச் சாமானாதிகரணியசம்பந்த மென்பர். விசேஷணம்=அடை விசேஷியம்=அடையுடுக்கற்பாலது, இலக்ஷியம்=சூழிக்கப் படுவது, இலக்ஷணம்=சூழி.

மத்தைபுங்! கூட்டித் தப்தாயபிண்டம்போல ஏகாகா
மாகக்காண்பது தத்பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தமென்றும்
மூக்கியார்த்தமென்றும், அபிதாரார்த்தமென்றும், சக்
யார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும். தனுத்திரய வியஷ்டி
ரூபமான விசுவ தைஜஸ பிராஞ்ஞ சீவணையும், பிரத்திய
காத்மாவையும் கூட்டித் தப்தாயபிண்டம்போல ஏகாகா
மாகக் காண்பதே துவம்பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தமென்
றும், மூக்கியார்த்தமென்றும், அபிதார்த்தமென்றும், சக்
கியார்த்த மென்றும் சொல்லப்படும்.

தத்துவம் பத லக்ஷியார்த்தம்.

விராட் புருஷாதிகளின் வேறுபட்ட நிருபாதிகப்
பிரஹ்மமே தத்பதத்துக்கு இலக்ஷியார்த்த மென்றும்
சோதித (சு த்த) தத்பதார்த்தமென்றும் சொல்லப்
படும்.

விசுவாதிகளின் வேறுபட்ட நிருபாதிகப் பிரத்திய
காத்மாவே துவம்பதத்துக்கு இலக்ஷியார்த்தமென்றும்,
சோதித (சுத்த) துவம் பதார்த்தமென்று சொல்லப்
படும்.

இலக்ஷணையின் பேதம்.

ஊற்றும் அப்பதங்களுக்கு வியாகாணம், உபமா
னம், கோசம் (நிகண்டு,) ஆப்தவாக்கியம், விவகாரம்,
(உலகவழக்கு,) வாக்கியசேஷம் (சொல்லெச்சம்,) விவி
ருதி (அகலம்,) சித்தபதசாந்நித்தியம் (பெறப்பட்ட
பதங்களின் அண்மை) என்னும் சாமக்கிரிகளால் கட
பதத்திற்குப் பெருத்தபண்டி நீண்டகழுத்து முதலிய
வடிவமுள்ள கலசமே பொருள் என்னும் ஈசுவாசங்கே
தத்தினால் இப்பதத்திற்கு இது பொருள் என்று தெரி
வதே சக்கியார்த்த மெனப்படும்.

வாக்கியார்த்தத்தில் அர்த்தத்திற்காவது தாற்பரி
யத்திற்காவது பிரகாண லிங்கஷ்ட்காதிகளின் அருப
பத்தியுண்டாகுமிடத்துச் சக்கியார்த்த சம்பந்தமுள்ள
பொருத்தமான மற்றோர் அர்த்தமும் அவ்விடத்திற்
சொல்லுவதே சக்கியசம்பந்தமான லக்ஷணை யென்று
கொள்ளப்படும்.

அந்த லக்ஷணை ஜகத் (விட்ட) லக்ஷணை, அஜகத் (விடாத) லக்ஷணை, ஜகதஜகத் (விட்டுவிடாத) லக்ஷணை யெனத் திரிவிதமாம். அவற்றிற்கு முறையே கங்காயாம் கோஷ: (கங்கையில் இடைச்சேரியுள்ளது), குந்தா: பி:வி சந்தி (சட்டிகள் செல்லுகின்றன), சோயம்தேவதத்த: (அவனே இந்தத் தேவதத்தன்) என்னும்மூன்றும் திருஷ்ட டாந்தமாம், அவற்றுள்,

ஜகல்லக்ஷணை.

கங்காயாம் கோஷ: என்பதில்கங்கா சத்தத்திற்குப் பாகோதி ஜலப்பிரவாகம் வாச்சியார்த்தமாம், அதன்கண் கோஷசப்தார்த்தமாகிய இடைச்சேரியிருப்பது அப்பிர சித்தமாகவின் அதுபபன்னமாய் (பொருத்தமில்லாத தாய்) வாச்சியார்த்தமான ஜலப்பிரவாகத்தினைவிட்டு அதனையடுத்து அதனோடு சம்பந்தித்துள்ள தீரத்தின் (கரையின்) கண் இடைச்சேரியிருக்கிறதென்று அதன் கண் ஆசிரவத்துவம் பொருந்துவதால் பொருத்தமுள் ளதாகக் கங்காபதத்திற்குத் தீரத்தினைக் கொள்வதே ஜகல்லக்ஷணை யெனப்படும்.

அஜகல்லக்ஷிணை.

குந்தா: பிரவிசந்தி என்பதில் அசேதனங்களான குந்தாயுதங்கள் (ஈட்டிகள்) சேதனசம்பந்தமின்றிப் பிரவேசிக்கின்றன வென்பது பொருந்தாமைபின் குந்தசப்தத்திற்கு வாச்சியார்த்தங்களான ஈட்டிகளை விடாது குந்ததாங்களாகிய ஈட்டிதாங்கியோரைக் கொள்ளுதலே அஜகல்லக்ஷிணை பெனப்படும்.

ஜகதஜகல்லக்ஷிணை.

(பாகத்தியாகலக்ஷிணை)

ஸோயம் தேவதத்த: என்பதில் “ஸ: —அவன்” எனும் சப்தத்திற்கு முன்னறிந்து ஸ்மரிக்கப்படும். இறந்தகால க சி (தூர)தேசம் பாலியவயது என்பவற் றோடுகூடிய தேவதத்தனென்பவன் வாச்சியார்த்தமான வன். “அயம்—இவன்” என்னும் சப்தத்திற்கு நிசுஜ் காலம் இத்தேச (முன்னிடம்) கிழத்தனம் என்பவற் றோடுகூடிய தேவதத்தனென்பவன் வாச்சியார்த்தமா வன்.

அவன் என்னும் சொல்லிற்கு ஸ்மரிக்கப்படும் தேவதத்தனே சக்கியார்த்தம். இவன் என்னும் சொல்லிற்குக் கட்புலனுக்கு வுஷயமாகும் தேவதத்தனே சக்கியார்த்தம்.

காலம் தேசம் வயது அறிவு என்னும் இவற்றால் 'பாஸ்பா' வேறுபட்டிருக்கும் தேவதத்தர் இருவருக்கு ஐக்கியத்தைக் கூறுதல் அவர்களது தர்மங்கள் விருத்தமாயிருத்தலால் பொருந்தாது. பேதங்கூறின் விசேஷண விசேஷியத்தன்மை கூடாது. அத்தேவதத்தரிருவரல்லாது முன் காசியில் சிறுவயதுள்ளவனாய்க் காணப்பட்ட தேவதத்தனே இத்தேசத்தில் விருத்தனாய்க் காணப்படுதலால் வாச்சியார்த்தத்தில் விருத்தமாயுள்ள அந்தக்கால அந்தத்தேச விசேஷணம்சங்களை விட்டு மிக்க விரோதமில்லாத விசேஷியத்தினை விடாது சத்த தேவதத்தனே பிரதியபிஞ்ஞைக்கு விஷயன் என்று "ஸோயம்" சத்தங்களிலிருக்கும் தேவதத்தனது ஏகத்துவத்தை இலக்ஷித்து இவனே அவன், அவனே இவன் என்று பாஸ்பா அபேதமான தாதாத்தியம் நிகழாமாறு போதிப்பதே

ஐகதஜகல்லகுகிணை யெனப்படும், இதனையே பாகத் தியாகலகுகிணை யென்றும், அர்த்தலகுகிணை யென்றும் கண்டலகுகிணை யென்றும் கூறுவர். இதுவே தத்துவ மஸி என்னும் மகாவாக்யமர்த்தத்தில் உதகரிக்கத் தக்கது.

தத்துவமஸி அர்த்தம்.

தத் துவம் அஸி என்னும் பதம் மூன்றில் தத் என்னும் பதம் தன் வாச்சியார்த்தமான சர்வஞ்ஞத் துவாதிகுண விசிஷ்டஞான பரோக்ஷ ஈச்சுரணையே அறி விற்கும். துவம் என்னும்பதம் தன் வாச்சியார்த்தமான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவாதி ஈனகுண விசிஷ்ட அபரோக்ஷஞான சிதாபாச சீவணையே அறிவிக்கும்.

“ இங்கு நானா வென்பது சிறிதுமில்லை ” “ இங் குப்பேதம் சிறிதுமில்லை.” ஒரே அத்திதீயப்பிரஹ் மம் ” என்றல் முதலிய சுருதி பிரபலத்தன்மையால் அத்வைதமே தாற்பரியவிஷயமுள்ளனவாய்ப் பிரஹ்ம

ஜீவ ஐக்கியம் கூறும். சர்வஞ்ஞத்வ கிஞ்சிஞ்ஞத்வாதிகள் விரோதமாவதெப்படியெனின், பிரஹ்மமே ஜீவஞ்ஞமிடத்துச் சர்வஞ்ஞத்துவ மில்லாமையாகிய இங்ஙனம் அநுபவமே விரோதம். அன்றியும், பரோக்ஷத்துவமுண்டாகவேண்டியதில்லையாய்த் தானென்னும் சாக்ஷாத்காரமிருப்பது ஓர் விரோதம். “அதுவே நீ நீயே அது” என்னும் பிரமாணத்தால் துவம்பதார்த்தவபேதம் தத்பதார்த்தத்தினிடத்துக் கூறப்பட்டுச் சர்வாநுபவசித்தமான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவம் பிரஹ்மத்தின்கண் சுருதிசித்தமாகும். இத்துணை விரோத பரம்பரைக்கவகாசமாவதோடு அவீருத்தமாகும் கிரமமும் வாக்கியார்த்தமும் தெரியாது வாச்சியார்த்தங்களுக்கைக்கியம் நிகழாதாகும். சுருதிதாற்பரியமான ஐக்கியத்தை நிச்சயித்தற்குப் பாகத்தியாகலக்ஷணையினை யங்கீகரிக்கின் அது சித்திக்கு மென்பதெப்படி யெனின்

தத் துவம் பதங்களுக்கு வாச்சியார்த்தங்களாகிய

பிரஹ்மஜீவரிடத்தில் கிரமமாயுள்ள சர்வஞ்ஞத்துவகிஞ்
சிஞ்ஞத்துவங்களையும் பரோக்ஷத்துவ அபரோக்ஷத்து
வாதிகளையும் விட்டு அவிரோத சைதன்னியமாத்நிர
மான பிரஹ்மத்துவ உபலக்ஷித சுத்த சிவசைதன்னி
யமாத்நிரமான பிரஹ்மத்துவ உபலக்ஷித சுத்த சிவசை
தன்னியத்திற்கும் ஜீவத்துவ உபலக்ஷித கூடஸ்தபிரத்
தியகாத்மசைதன்னியத்திற்கும் அலி என்பது ஐக்கிய
த்திணைப் போதித்து ஸபலமாவதாயிற்று.

இவ்வாறு லக்ஷிக்கப்பட்ட ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியா
நுசந்தானபலத்தால் அவித்யாகற்பிதங்களான விசேஷா
பாசங்களடங்கிப்போக அகண்ட சச்சிதானந்த சிவசொ
ரூப மொன்றே சத்தியமென்று மகாவாக்கியார்த்ததாற்
பரியம் சித்தமாகும்.

தத்துவமஸி திருஷ்டாந்தம்.

தத்துவமஸி வாக்கியத்தால் பிரஹ்மப் பிரத்திய
காத்மாக்களுக்குள்ள ஏகத்துவம், கடாதிவுபாதிக்கோ
நேதித்து ஆகாச மொன்றென்பது போலும் இராமசந்

திரளை மனுஷ்யத்துவம் விடுத்து நீயே விஷ்ணு வென்பதுபோலும், கர்னளை வியாதத்தன்மைக்குக் காரணமான இராதாபுத்திரத்தன்மையை விடுத்து நீயே ஸ்ஷத்திரியத்தன்மைக்குக் காரணமான இராதாபுத்திரத்தன்மையை விடுத்து நீயே ஸ்ஷத்திரியத்தன்மைக்குக்காரணமான குந்திபுத்திர னென்பதுபோலும், தசமனை மாணதுக்கம் விடுத்து நீயே தசமனென்பதுபோலும் சுபாவசித்த ஐக்கியமாய் அறிவிக்கப்படுகிறது.

வாக்கியார்த்தப்பிரதிபத்தி நிராகரணம்.

ஒரு பூவ்வினுக்கே சுவர்க்க முண்டென்னும் வாக் கியம்போல அபேசைஷ யுண்டாக்குகிற அர்த்தவாத மென்றும், பிரதிமையைத் தேவதாருபமென்னும் வாக் கியம்போல உபாசனாபரமென்றும், மனுஷ்யனைத் தே வேந்திரனென்னும் வாக்கியம்போல ஸ்துதி பரமென் றும், ஆளை யரசனென்னும் வாக்கியம்போல உபசார மென்றும், அக்கினி மாணவகனென்னும் வாக்கியம்போ லக் குணசாதிருசியமென்றும், இது கோவின் தேக மென்னும் வாக்கியம்போலச் சாதி வியக்தி பர மென்றும், கடம் மிருத்திகைக்கு அநந்திய

யமென்னும் வாக்கியம்போலக்காரியகாரணமென்றும்
நீலோற்பலமென்னும் வாக்கியம்போலக் குணகுணி
யென்றும், ஸ்ரீரத் ததிக்குப் பேதமென்னும் வாக்கிய
ம்போல விகாரமென்றும், வாரிகணங்களைகமென்னும்
வாக்கியம்போல அம்சாமிசமென்றும், பிம்பமேபிததிபிம்
பமென்னும்வாக்கியம்போலப்பிம்பப்பிரதிபிம்பப் பாவ
மென்றும், ஒளபசாரிக அபேதபரமென்பதாகவும்,
வேறு பதார்த்தத்துள்ள அபேதபரமென்பதாகவும்
தாத்துவித (உண்மையான) பேததாற்பரியமுடைய
தென்பதாகவும், சம்பந்தமாத்திரபோதகமென்பதாக
வும் வாதிகள் பலர் முரணிப்பேதத்தைக் கற்பித்து
வாக்கியார்த்தத்தினை ஆபாஸமாகக் கொண்டனர்.
“சத்தியம் அத்வைதம்” “பாமார்த்தமாக அத்வைத
மாம்” “நாநாவைக் கண்டு மிருத்தியுவை அடைகி
றான்” “எவன் தனக்கந்நியமாக ஒன்றை யநிவிர்த்தி
அவன் பிரஹ்மத்தையரிந்தவனல்லன்” “அஃகெத
ன்று; நாநா வென்பது இல்லை” “இங்குப் பேதம்
சிந்தியில்லை” “உள்ளதொன்றே” “உருத்திரன்
ஒருவனே உளன்” “ஒரே அத்விதீயமுளது” “ஒரு

மையையறிபவனுக்குச் சோகமேது? மோகமேது? “நான்காவதான சிவமாகிய அத்தைவதமுளது” “இது மேலும்கீழும் எங்கும் நிறைந்துள்ளது” “இவையாவும் சொப்பனம்போற் பொய்யாம்” என்று இவ்விஷயமாயுள்ள ஆயிரக்கணக்கான, மிகப்பிரபலமான சுருதிவாக்கியங்கட்கு விரோதம் வருதலாலும், உபக் கிரமஉபசங்கரராகி ஷட்விதலீங்கதாற்பரியத்தால் சர்வ வேதாந்தசாஸ்திரங்களிலும் அத்தைவதமே தாற்பரிய விஷயமாய்ப் பரமாந்தத சத்தியமாகுதலாலும், துவைதத்திற்கு மாயாமாத்மிரத்துவமும் மித்தியாத் துவமும் நிக்ஷேதமும் சுருதிசித்தமாக அத்தைவதத்திற்கு மித்தியாத் துவமும் நிக்ஷேதமும் சொல்லப்படாமைபாலும், துவைதத்திற்குச் சத்தியத்தன்மையினைக் கூறச் சுருதியில் ஆதாரமில்வாமைபாலும், கர்மாகிரியவகாரப்பிரகாரணத்திற் கூறப்பட்ட சத்தியத்தன்மை விரோதசமில்லாததாலும் பேதவாதிகள்கொண்ட வாக்கியநூர்த்தப் பிரதிபத்தி (விவாதம்) நிராகரிக்கப் படுகிறது.

தத்துவனீர்த்தம்.

ஆனால் சுருதிக்குருசுவாதுபவபுத்தி சம்மதமாய்த்

தத்பதார்த்தமான சிவலிங்கமே துவம் பதார்த்தமான ஜீவலிங்கமாகியிருப்பதே தத் துவம் என்பவற்றின் உண்மைப்பொருள் என்று திட்டதரமாய்ப் பிரமாணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

மித்தியாத்வவிரோதம்

. இது விசேஷணம்சமான துவைதத்திற்கு மித்தியாகத்துவம் கூறிச் சத்தியமான விசேஷிய சின்மாத் திரத்திற்கு ஐக்கியத்தினைக் கூறுதலால் அத்வைதம் சத்தியாகுமெனல் மித்தியாத்வ மென்பதற்குக்கதையில் லாமல் அத்வைதம் பொருத்ததில்லாததா மென்னெனின் ஐகம் மித்தனதயாக மித்யைபாத்தன்மை ஜகத் தின் கண்ணிருக்கலாகாது. அதற்காகிரயதில்லாமை பால் எதன்கண் ணிருக்கு மென்பதற்குச் சிவம் சத்தியமாதலால் பொருந்தாது. அன்றிபும் மித்தியாத் தன்மை சத்திய மென்பதோடு சிவமொன்றும் சத்தியமாக. ஆகவே சத்தியபிரண்டாகி ஏகமென்னும் சுருதிக்கு விரோதமாக. அல்லாமலும் மித்தியாத் தன்மைபே மித்தனமென்புதோடு சத்தியத்தன்மை மித்தியாத் தன்மை பிரண்டினார் ஒன்று சத்தியமாகின்

மற்றொன்று நிஷேதிக்கப்படும். ஒன்று மித்தையா
யின் மற்றொன்று சத்தியமாகும். இவ்வாறே சத்திர
ஜதத்தினைப் பார்த்து, இரஜதமாகுமோ ஆகாதோ
வென்று சந்தேகித்துப் பின் நிச்சயித்து அதுபவிக்
கின்றனர். பிரபஞ்சத்திலிருக்கும் மித்தியாத் துவம்
சித்திக்கப் பிரபஞ்சமும் சத்தியமாகாது; சந்தாக்ய
அத்வைதத்திற்கு ஹானியு முண்டாகாது. அவ்வா
றாதலெப்படியெனின், தூசத்துள்ள யானைபக் கண்
டறியாது அது எருமையோ? குதிரையோ? என்று
சம்சயப்பட்டு எருமையல்ல வென்று நிச்சயிக்குங்
கால் அந்த யானையிலிருக்கும் யானைத்தன்மை சத்திய
மாகாதா? என்னை? அதுபோல மித்தியாத் தன்மை
மித்தையாதலால் விரோதமில்லை. மற்றும் அது மித்
தையாகாமல் ஆதாஸ்ச்ஞபம் எப்போதும் சத்திய
மாகாது. அஃது ஏனெனின், பொய்யென்னும் வார்த்
தை திடமானால் பொய் பொய்யாகவேயிடுக்கும்.
இல்லையாயின் பொய்யினது சொருபமென்பது திட
மாயறியப்படாதாய் நானானிகாசமாப்த் தோற்றும்
துவைதம் காணப்படும். அப்பொய்யென்னும் ஓண

மும் வனத்திலுண்டாகிய அக்கினி வனத்தை எரித்
துத் தாலுமடங்கெப்போவதுபோலத் தானே நசித்துப்
போம். ஆசிரயமாத்நிரமான முதலதிஷ்டானமென்
றறியப்பட்ட சிவசைதன்னியமொன்றே சத்தியம்
அதற்கு ஹானியுமில்லை யென்பதே தீடமாகும்.

மித்தைவினின்றும் சத்தியம் சித்தித்தல்

எல்லாப்பிரபஞ்சத்திற்கும் மித்தியாத்துவத்தி
னைக் கூறும் வேதாந்தபஞ்சத்தில் சுருதிவிசாரத்தினால்
சத்தியமான முக்தி எப்படிப் பொருந்துமெனின்
பிராந்தியினாலாகிய சொப்பனஸ்திபோகமுதலியவற்
றால் சத்தியமான விரிய வீழ்ச்சி முதலியனவும், கற்
பிதமான சிவபைசவாதிகளைப் பஜித்தலாக் சத்திய
மான சம்பத்து முதலியன சித்தித்தலும், யாதார்த்த
மல்லாத கண்ணாடிப்பிரதி பிம்பத்தால் சத்தியமான
முகத்தின் அழகு முதலியவற்றை யறிதலும் சித்திப்
பதுபோல் மித்தியாவடிவ ஜகத்தினுள்ளடங்கியதான
பிரணவசொருப சுருதியின் விசாரத்தினால் பரமார்த்
தமான முக்தி சித்தித்தல் பொருந்தும்.

நிரஞ்சனத்துவசித்தி.

பிரணவார்த்தமான சிவன் ஜகத்தின் ஜன்மாதீ
களுக்குக் காணமாகி அவரையறியும் சுத்தசின்மாத்
திர ஞானப்பிரயுக்தமாகவே துக்க மென்பது அழிகி
ன்றது. சுத்திடையறியாததினற்றோற்றமும் பிராதிபா
லிகாஜகம் சுத்திஞானமின்றி ஸ்படிகஞானத்தினால்
அழிபாததுபோலச் சிவஞானமின்றி ஜகமழியாது
மற்றும் அப்பாசிவனே ஞானவிஷய மென்பதனால்
வாக்கு மனதுக்கெட்டாத தன்மை பங்கமாவதோடு
அதற்குச் சவிசேஷத்தன்மையின் அடைவுண்டாகும்;
இஷ்டாபத்தியாவதோடு நிஷ்களம் நிரஞ்சனம் சிவம்
சார்தம் என்னும் சுருதிவாக்கியத்தினோடும் இச்சித்
தார்தம் பொருந்தாதெனில், மதுரமான் ருசி நன்று
கிடுக்கிற தென்னுமிடத்து எப்படி நன்மை வேறுப
ட்டதன்றோ அறிவென்பது குறுகி ஒன்றையு மறியா
திருக்குங்கால் சாக்ஷியானது எப்படி நிர்விகற்பவிரு
த்தியில் நிர்விகாரமாயிருந்தும் விருத்திகளுக்கு உபி
சில்லாதிருக்க விரிந்து ஸ்வயம்பிரகாசமாகின்றதோ,

அதுபோலச் சச்சிதானந்தைகஸ்வரூப சபாவமான
பாப்பிரஹ்மசிவசைதன்னியம் ஜஸம்பர்ஜாத தாமசை
யிலையினைப்போலத் துவைதப்பற்றின்றி எதனாலும்
பற்றப்படாததற்கு யிருத்தனின் அச்சிவத்தின்கண்
நிரஞ்சனத்துவம் நிச்சயிக்கப்பட்டதாய் எப்படி முன்
சர்ப்பமென்றறியப்பட்ட வஸ்துவே இது இரஜஜா
வென்னும் ஆப்த வசனத்தால் அபரோக்ஷமாயிற்றோ
அதுபோல ஜகத்திற்குக் காரணமாய் மாயைபோடி
கூடிய பரமேசுவரன் எப்போது அநியப்பட்டதோ
அப்போது, நிருபாதிக நிரஞ்சன அத்விதீய பாப்பிர
ஹ்மமான சிவம் நிர்க்குணலிங்க மென்னும் வேதாந்
தவாக்கிபத்தினின்றான சப்தாபரோக்ஷத்துனால் துக்
கம் நீயிருத்தியாதலால் ஞானஞ்ஞானங்களுக்குச்சமா
னவிஷயமுடைமையால் சித்தாந்தம் ஒற்றிவன்றிய
தாகும்.

நீற்குணசாதனை.

அந்தப் பிரஹ்மம் உலகநியாயத்தைச் சகாயமாக
கக்கொண்ட அனுமானாதிகளினால் சகுணமாக நிக்

குணம் சித்திப்பது கூடாததா மென்பதோடு பலர்
 அதுபவிகளாயினும், அதுபவிகள் பரவடிவீனராக
 லின், சாஸ்திராயோனிடான பிரஹ்மம் சப்தம் ஒன்றி
 னாலேயே அளக்கத்தக்கதாய் நிர்க்ருண தாற்பரியமு'
 ள்ள சாக்ஷி, சேதா (அறிகிறவன்) கேவலம் (தனி)
 நிர்க்ருணம் என்பன முடிவிய பிரபல சுருதிகளால்
 அதுக்கொகப்பட்டதாகவே, வாதியினர் கற்பிக்கப்ப
 ட்ட அதுமானம் அப்பிரமானமஃபிப் பிரஹ்மாதிப்
 பிரஹ்மவித்திபாசம்பிரதாயகர்த்தர்களுக்குப் டரகுவ
 னினின்றும் உபதேசிக்கப்பட்ட மதம் விடாதுசம்சய
 மின்றிருக்கும் நிர்க்ருண சித்தியும் நிச்சியோச மென்
 னும் கைவல்யசித்தியுமாம்.

ஞானத்தின் பிரதிபந்தகம்

பரப்பிரஹ்மசைதன்யமான நிர்க்ருண சிவஞா
 னம் பிரபஞ்சம் தோற்றுதல்வாயிலாகவல்லது சித்தி
 பாததாய்ப் பாபசேஷத்தால் துவைதப்பிராந்திசம்ச
 யங்களிருக்கப் பிரவிருத்திகரம் ஜடான சம்சாரிகளு
 க்குச் சற்சங்கத்தினால் முக்தியடைதற்குச் சற்கார

தினகர சிவத்தீபான மானஸ புஜாத்களே காரண
மாம், அஃதில்லாதிருத்தலே பிரஹ்மவித்தைக்குப்
பிரதி பந்தமாகும்.

முக்திவிக்கினத் சரயம்

அசம்பாவனை, சம்சயபாவனை, விபரிதபாவனை
என்னும் மூன்றும் முக்திக்குப் பிரதிபந்தமாம். அஃ
தெப்படியெனின்,

க. நீயேய பாப்பிரஹ்மமாதிரிய பரமசிவசைதன்
யமென்றிருந்து கெடாஹ மென்று பாவிந்து நிச்சயத்
தினாஸ் கையாய் மேகசுதமடைவா யென்றும் ஆராய்ச்
யுள்ள குருமினுபதிசத்தைக் கொண்ட வெப்பன் பிர
ஹ்மத்தின் தர்மங்களான சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலீ
யவற்றைத் தன்னிற்காணாதவனாய் யான் பிரஹ்ம மல்
லன் என்று பாவிப்பதே அஞ்ஞானம் (அசம்பாவனை)

உ. ஜகதஜால்லக்ஷணையினால் தத்துவமளி முத
லிய வாக்கியபார்த்தங்களேத் தெரிந்தும் நடப்பிக்கக்
குறைவால் “யான் பிரஹ்ம மாவனினு? அல்லனினு?
வேன்று சந்தேகிப்பதே சம்சயபாவனை

ங. சுருதிபுத்திகளால் யான் பிற்மமாவேனெ
யினும், எனக்கு இன்னும் ஜீவத்துவம் விபேடவில்லை
யாகவின் யான் ஜீவனேயென்றறிவதே விபரீதபாவனை

விக்கினத்திரயபரிகாரம்

அம்முக்கிவிக்கினங்களான அசம்பாவனையாதி
மூன்றும் சிரமமாகச் சிரவணம், மனனம், நிதித்தியா
சனமென்னும் மூன்றனாலும் கெடும். அவற்றால்,

க. ஆப்தவசனத்தினால் ஆசௌசத்தகினைக் கே
ட்கவேதான் சூதகமுடையவனென்று திடதரமாய்
நம்புவதுபோலப் பிரத்தியகாத்மாவும் பிரஹ்மமும்
ஒன்றென்னும் உபரிஷத்து வாக்ஸியதாற்பரியத்தினை
கொள்ளுவதே சிரவண மெனப்படும். இதனால் அசம்ப
பாவனை நிராகரிக்கப்படும்.

உ. அவ்வாறு கேட்கப்பட்ட வேதாந்தார்த்
தத்தினை நல்லபுகழ் நல்ல தர்க்கங்களால் சிந்தித்ததர்
மனனமெனப்படும். இதனால் சம்சயபாவனை நிவிருத்தி
யாகும்.

ந. அச்சிரவணமனனங்களால் திடதரமாய்நிச்
சுவிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தினை நிச்சலசித்தமாயிருந்து
அதுசந்தித்துப் பிரஹ்மாகாச அந்தக்காணமுடைய
வனாயிருப்பதே நிதிதிபாசன மெனப்படும், இதனால்
விபரீதபாஹைபென்னும் விக்கினம் பரிகாரமாகும்.

சஹாரிகாரணம்

இங்குச் சிரவணத்தினின் துண்டாகிய ஞானத்தி
னால் ஆத்மசாக்ஷாத்கார முண்டாகுதலால் சிரவண
மே முக்கியமான அங்கி யெனப்படும், இத்தன்மைய
சிரவணஜன்னிய பிரஹ்மஞானம் திடதரமாய் வஸ்து
சாக்ஷாத்காரமாவதற்குபயோகியாய் அதற்குச் சககாரி
களாயிருக்கும் சிரவண மனனங்கள் அங்கங்களாம்.
'அஃ'தெப்படியெனின்.

க. கடாதிவஸ்துசாக்ஷாத்காரத்திற்குக் கண்
கரணமாயினும் இருனின் நிஷ்பிரயேசானமாம். அத
ற்கு ஆலோகம் [ஒளி] சககாரிகாரணமாவதுபோலச்
சிரவணம் தத்துவஞானத்திற்குச்சககாரிகாரணமாம்.

உ. மனனமோ பொருளை விளக்கும் தீபம்
சலித்தால் காரியம் நிகழாமையின் அச்சலனத்திற்குக்
கூ. ரணமான வாயுசஞ்சாரத்தைத் தடுக்கும் திரையி
னைப்போலச் சககாரியமாம்.

ங. நிசித்தியாசனம் அத்திபத்தின் ஒளிமழுங்
குங்கால் திரியினேந் தூண்டுகிட்டுப் பிரகாசிக்கச் செ
ய்வதுபோல சககாரியமாம்.

சுருதிதாற்பரியநிர்ணயலிங்கம்

க. உபக்கிரம உபசங்காரம், உ. அப்பிபாசம்,
ங. அபூர்வதை, ச. பலம், டி. அர்த்தவாதம், கூ. உப
பத்தி பென்னும் ஆறுலிங்கங்களாலும் சிவணத்தில்
தாற்பரியம் விச்சயிக்கப்படும். அவற்றுள்,

க. (க) சந்தோக்ஷபாதி சுருதிகளில் பிரகா
ணரப்பத்தில் சிருஷ்டிக்குமுன் சகத்து ஒரே அத்வி
தீயசத்தாகவேயிருந்த தென்று அந்தப்பிரஹ்மத்து
க்குச் சுவகநாதி பேதத்திரயத்தை நீக்கி அகண்டா
காரத்தைச் சொல்லுவதே உபக்கிரமம் (உ) பிரகாண

முடிவில் நாமரூபாத்மக சகத்தை அந்தப் பிரஹ்மத்தி
 னேவிலயஞ் செய்து பிரத்தியகாத்மாவுக்கு அந்தப்
 பிரஹ்மத்தோடுள்ள ஏகத்துவத்தைப்போதித்து.
 அந்தப் பிரஹ்மம் அத்வைத மென்று சொல்வதே
உபசங்காரம். உபசங்காரம். உபசங்கார மென்னும் ரண்
டுக்கடி ஒருலிங்கமாகும்.

உ. பிரகாணத்தினிடையில் தத்துவமசிபாதி
 வாக்கியங்களால் பிரத்தியகாத்மாவே பிரஹ்மமென்று
 அடிக்கடி சொல்லுவதே அபிபிராயம்.

ங. அப்பிரத்தியகாத்மா பிரத்தியக்ஷாதி பிரமா
 ணாதமென்று சொல்வதே அபூர்வதை.

ச. அப்பிரத்தியகாத்மா வொருவனை யரியவே
 சகலமும் அரியப்பட்டனவா மென்று சொல்லுவதே
பலம்.

ரு. பிரத்தியகாத்மரூப நிர்விகாரப்பிரஹ்மத்
 துக்கு நிலைத்துள்ளதின் கதி சிந்தனை செய்வதற்க்கதா
 மென்னும் நியாயமிருந்ததின் சகத்தின் ஒருவுடியாதி

அதுக்கிரகாந்ஸமான பஞ்சகிருத்திய கர்த்திருத்து
வஞ் சொல்வதே! அர்த்தவாதம்.

கூ. கடத்துக்கு மிருத்திகையும் தந்துவுக்கு
ஊர்ணாபீடும் காரணமாதல்போலச் சுகத்துக்குக்கார
ணம் பிரஹ்மமென்று சொல்வதே உபபத்தி (திருஷ்ட
டாந்தி)

மனனசாமக்கிரி

யுத்தி தர்க அனுமானங்களை மனனசகாயங்
கள் அவற்றுள், ஆத்மா அநேகம், வியாபகமென்று
சாங்கியபாதிபர் மத்தனாள் எல்லாவாத்மாவிற்கும் தனி
த்தனிமாக ஒவ்வோராத்மாவிற்கும் எல்லாச்சரீரங்
களிலும் ஒருங்கே சம்பந்தமுண்டாகச் சர்வாத்மரும்
சம்பூரணரவர். ஆகவே இவ்வாத்மாவிற்கு இச்சரீ
ரமே போக சாதனமர் வேறுசரீரமல்ல; அந்நியருக்கு
இச்சரீரம் போகசாதன மல்லவேன்னும் லேககாநுபவ
விதே தமாதம். அஹேதவ்வாறெனின், கரீரசம்பந்தம்

பூண்டாயின் அந்நியசரீரத்துள்ள மற்றொருவனது
சுகதுக்கங்கள் இவனுக்குத்தோற்றவேண்டும்; தோற்
றுவதில்லை. ஒருசரீரத்திலுமாத்நிதம் அபிமானமிருக்
கின்றது, மற்றச்சரீரங்களில் அபிமானமில்லையாகவின்
வ்யாபகத்துவம் பொருந்தாது. பூரணத்துவத்திற்
கேதுவாவது அந்தக்கரணமன்று. அது எல்லாச்சரீ
ரத்திலுமில்லை; அதைவிட வேறு உபாதியிருக்கின்
றதெனின், அது யாது? மூலாஞ்ஞானமெனின், அது
ஒவ்வொரு சரீரத்திலுமிருந்தவால் சுகதுக்காநுபவ
வேற்றுமைதோற்றாததாய் அநேகபுஜ்வாதிகளை யங்
கீகரிக்கும் சாக்கியசனாதர் முதலியோர் மதம் பொ
ருந்தாததாம்.

என வகஜீவவாதம் கூறும்பகஷத்தில் ஆத்மாவிற்குக்
கர்த்திருத்துவம் கூடாது.

அன்றியும், சரீரம் கர்மசாத்தியமாய் அச்சரீரத்
திற்குச் சாதனமான கர்மம் எச்சரீரத்தில் செய்யப்
பட்டது? அந்தச்சரீர சாதகர்மங்கள் அவ்வுச்சரீரங்
கட்கு முந்திய சரீரங்களான பூத சூக்ஷ்மங்களில்

செய்யப்பட்டவைகளெனின், அவற்றிற்குப் பரிணமிப்பாதானகாரண மாவன அந்தந்த மூலா வித்தைகளார். ஆகவே ஒரு ஜீவனுக்காசப் பிரஹ்மசித்தைகளைச் சந்தித்துக் கூறுவது தோஷமாகும்.

மற்றும் அவ்விதையொன்றே ஆதார ஒருவனுக்குப் போகசாதகமான வெகுசரீரங்களாய்ப் பரிணமித்ததெனின், அவித்தியாநாசமே மோகஷமென்பதனால் ஒரு சரீரத்தில் பிரஹ்மஞானம் வந்துமுத்தியுண்டானால் சர்வசரீரங்களுக்கும் முத்தியுண்டாகவேண்டியதாயிற்று. அவ்வாறு இதுவசையில் நடக்கவில்லையெனின், காஸ்திர விரோதமாகுதலால் முன்பே இந்நம்பிக்கை போதாததாய் முத்தியென்பதே யில்லாததாகவேண்டியதாயிற்று. அஃதில்லாதிருத்தலோடு மதப்பிரவிருத்திக் கவகாசயின்மைபுமாயிற்று.

மற்றும் அந்த ஜடத்திற்குக் கர்த்திருத்தவம்பொருந்தாததாய் ஏகஜீவனுக்கு ஒரு காலத்தில் அநேக ஞானேச்சைகள் நிகழ்வதால் ஏகஜீவஸாதம்

பொருந்தாது. ஜீவனையில்லை பென்பதோடு சம்கா
வாரி ஈசனுக்காய் அவன் பெத்தனுகவேண்டியதா
யிற்று. இம்மேற்கண்ட மதமிரண்டும் பொருத்தமில்
லாதன வென்பதே யுத்தி. இதில் அறுபத்தி (பொரு
த்தம்ன்மை) உள்ளவேண்டிய தென்னனின்,
அநேக ஜீவபக்ஷத்தில் வியாபகத்துவமுதலிய தோ
ஷத்திற் கவகாச மில்லை. பரிச்சின்னத்துவத்தில் நித்
தியத்துவமெப்படி யெனில் பரிச்சின்னத்துவம் உபா
தியினாலாகிய சென்பதனால் ஹானியில்லை. மற்றும்
அவ்வாறு அங்கீகரிக்கின், ஜீவனுக்கும் பரலோக
சமனாகவனாதிகள் உபபந்தமா (பொருத்தமுள்ளனவா)
மென்பதுவே யுத்தி.

ஏகஜீவபக்ஷத்தில் அநாதிய சித்ததை நானாத்துவ
மும், உபாதிரானாத்துவத்திற்குப் பிப்போஜகமாகி
உபாதியினால் பந்தமோக்ஷங்களாகுதலால் பூர்ணாத்மா
வில் கர்த்திருத்துவாதிகள் தோற்றுகின்றன வென்
பதே யுத்தி. ஜீவசுவரோபேதமும் சூதிகர்த்திருத்துவ
மும் பொருத்தாதெனின், அவைகளாகாநி யென்பதி
னால் ஹானியில்லை. நித்தியமாகல் என்பதனோடு சத்

திபஸ்த மென்பதிலிருந்து அது நிகழாதென்பதே யுத்தி.

இவ்வாறு சுருதிவிருத்தமான அசத்யுத்தி ஆபிரங்களால் அவ்வவ்விஷயங்களும் பொருத்தமுடையனவாக மனனம் கொள்ளப்படும்.

தர்க்காநுமான லக்ஷணங்களோடு ஸ்ரீ ஹர்ஷம் சிரர் பிரஹ்மாநந்தர் முதலிய ஆசாரியர்களால் கண்ட நாகி கிரந்தங்களில் பிரசித்தம். இந்நூல் சுகாதபவ பிரகாசமாதலால் நூல் விரிபுமென் றஞ்சி யுத்திகடினமான தர்க்காதிகள் இதில் சொல்லப்படவில்லை. வாத விருப்புடையோர் அத்தர்க்கங்களை சிந்தாமணிமுதலிய நூல்களில் காண்க.

நித்தியாசனயோகபஞ்சகம்.

மந்திரயோகம், ஸ்பரிசயோகம், பாவயோகம், அபாவயோகம், மகாயோகமென நிதித்தியாசனரூப யோகபஞ்சக முண்டு. அவற்றால்,

க. பிரணவாதி மந்திராநுசந்தானத்தாற் பா
ரமத்மாவினிடத்தில் மனோஸயமாவதே மந்திரயோகம்

உ. அந்த மந்திரயோகத்தோடு மனதும் வாயுவு
மொன்றாய், மூலாதாரத்திலிருந்து சுழிமுனைநாடி
மார்க்கத்திலேறி, சிவசின் நடுவிலுள்ள பரமாத்மனே
ஜிவினுள் அந்த மனம் இலயமாவதே ஸ்பரிசயோகம்.

ங. சுவர்க்கமே சிவசம், திக்குகளோ சுரோத்
திரமும், சந்திராகுரியரே நேத்திரமும், அக்கினியே
முகமும், ஆகாயமே நாடியும், பூமியே பாதமுமன
நச்சுரனுடைய வீராப்புருஷரூபத்தை அல்லது அப
ய்ஹஸ்த ஆபரணத்தி சகிதமான நச்சுரனுடைய திவ்
வியமூர்த்தியைத் தியானித்து பின் அந்த அவயவங்
களை ஒவ்வொன்றாய் விட்டு, நின்ற அவயவமாத்தி
மான சூட்சுபப்பேஷமத்தில் மனோலயமாவதே பாவ
யோகம்.

ச. கரணகோச மாகாத பிரமாணத்திதமான
நிருபாதி கப்பிரஹ்மத்தில் மனோலயமாவதே பாவ
யோகம்.

ரு. உற்பத்திலபங்குரினும், அறிபென் அறி
வேனென்பதிலும் தனக்கொரு ஆளிப் ப்ரோகம்

ஒரேவிதமாயிருக்கும் பிரத்யகாத்மப் பிரஹ்மத்தில்
பஞ்ஞலயமாவதே மகாபோகம்.

பிரதிடந்தத்திரயம்

பூதப்பிரதிபந்தம், வர்த்தமான பிரதிபந்தம்,
ஆகாமியப்பிரதிபந்தமென ஆத்மசாஷ்டாத்காரத்துக்கு
ஹிரோதித்திரய முண்டு அவற்றுள்,

க மோஷ்டாபேஷையால் சர்வசங்க பரித்திரா
கம் பண்ணி, ஸ்ரீகுருவை யடைந்து சிவனுதிகளைச்
செய்தாலும் முன் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் அங்கிகரித்தி
ருந்த வனிதாதி வஸ்துஞ்சனின் ரூப யௌவன சிங்கா
ராத சற்குணங்களை யனுபவித்த ஆதுவே சம்ஸ்கார
பலத்தால் வந்துவந்து சுகதுக்கத்தை அடிக்கடி கொடு
த்துச் சிந்திப்பித்து, ஆத்ம சாஷ்டாத்காரமாகவொட்
டாது தடுப்பதே பூசப்பிரதிபந்தம்

உ சடபுத்தி, ஜனஞ்சேர்க்கை, விஷயாசந்தி,
குதர்க்கம், அபிமானம், சபலத்துவ (சஞ்சலத்தன்மை)
முதலியனொண்டாய்த் தந்தவ ல்காரஞ்செய்யினும்
ஆத்மசாஷ்டாத்காரமாகவொட்டாது தடுப்பதே வர்த்த
மாமானபிரதிபந்தம்

உ தனக்குச் சில சன்மம் வந்தாலல்லது பிரா
ரத்த விஷயந் தீராதென்கிற புத்தி, பிரஹ்மலோகவா
ஞ்சையென்னும் தோஷத்துவைய முடையவனாயிருந்து
வேதாந்தார்த்த மறிந்தாலும் ஆத்மசாக்ஷாத்காரமாக
வொட்டாது தடுப்பதே ஆகாமிபட்சாதிபந்தம்

பிரதிபந்தநிவர்த்தகம்:

அந்நப்பிரதிபந்தம் கெடுவதற்குக் காரணமாக
ஞானம் வையாக்கியம் உபாதி பென்னும் முக்கியசா
தனங்களை இடைவிடாது அப்யாசஞ்செய்தற்கு
அவற்றின் காரணம் சொரூபம் சாரியென்னும்மூன்
று லக்ஷணங்களைக் கிரமத்தில் வெவ்வேறுகச் சொல்
லுவாம்:—

க வேதாந்த சிவவணஜந்நிய அத்தியாகவிவே
கப்பிரபோகமுள்ள சாக்ஷி த்னுவ தரிசனமே ஞானல
க்ஷணம் [க] சிவவணஜன்களே ஞானத்தின் காரணம்
[உ] ஆத்மா கங்காங்குளின் அத்தியாசவைக்கியத்
தை வேறுசெய்வதே ஞானத்தின் சொரூபம் [ச]

அகங்காரத்துள்ள சாக்ஷித்துவமே ஞானத்தின் காரியம்

உ போக அபித்தியத்தை தரிசனத்தா லுண்டாகிய விசத்தன்மையோடு கூடிய விஷயமே முக்கியமான வைராக்கியம் (க) வைராக்கியத்துக்கு வனிதா திவ்யஷயங்ளிகல் அபித்தியத்துனாதி தோவதரிசனமே காரணம் (உ) மேல் எவ்விதத்தானாயினும் அவற்றை விவேகே சொரூபம் (ங) அவ்விஷயங்களில் பின் செல்லாமையே காரியம்

ங யோகஜந்ரிய சித்தத்தின் ஸ்திரத்தன்மையோடு கூடிய பாகியப்பிரபஞ்சத்தின் லயமே உபரகி (க) உரட திக்கு இடமநிடமாதி அஷ்டாங்கவேகமே காரணம். (உ) மனம் தன் ஸ்தானத்தில் ஏகாக்கியம் யிருப்பதே சொரூபம் (ங) கிற்றிகற்பசமாதியினால் நிலைநகியம் வைதிகமென்னும் இருவித வியவகாரம் மொழிந்த மனம் சொரூபத்தில் மக்கினமா (அழுந்தி) உய்யுமே - காரியம்

ஞானநியங்களின் அவதி:

க தேகாதம்பாவந் திடமானதுபோலப் பிரஹ்
மமே தானென்னும் திடபுத்தியே ஞானவதி.

உ பிரஹ்மலோகாதிகள் துரும்பெனக் கருதல்
வைராக்கியாவதி.

ஈ சுழுத்தனைபோலச் சகல காரியங்களையும்
நினைப்பாதி நுத்தலே உபரதியவதி

மோக்ஷகாரணம்

அந்த ஞானம் வைராக்கியம் உபரதி என்னும்
மூன்றுஞ் சித்தித்தால் அவனுக்கு அது மகாதபசின்
பலமாம். அவற்றுள், ஞானமின்றி வைராக்கியம் உப
ரதிபிரண்டும் சம்பூரணமானாலும் அவனுக்கு முத்தி
கூடாது; மகாசகஸ்தானமான பிரஹ்மலோகப்பிராப்
தியாம். ஞானமொன்றிருந்து வைராக்கியம் உபரதிக
ளில்லாதவனுக்கு மரத்தி னுனி முறிந்தால் அதன்மே
லிருந்தவனுக்கு விழும் இச்சையில்லையாயினும் விழு
தல் சுபாவமாதல்போலத் தேகாந்தத்தில் முத்தி சித்

தூக்கா துபவ முண்டென்பது சித்தம் ஆதலால் பிரஹ்
மஞானமே முத்திக்குக் காரணம்.

ஞானபூமிசப்தகம்

சுபேச்சை, சவீசாரணை, தனுமனசி துவாசத்
பத்தி, அசம்சத்தி, பாதார்தாபாவணை, துரியகாமி
யென ஞானபூமி ஏழாம். அவற்றுள்,

க. நான் முடனாபிருக்கக் காரண மென்றீர்?
அதனைச் சுருதி குருவினா லரியவேண்டு மென்பதே
சுபேச்சை.

உ. மேல்குருசாஸ்திராதிகளாற் சிறிது தோன்
றும் ஞான வையாக்கிய பலத்தாலுண்டாகும் சநா
சாரப்பிரவிருத்தியே வீசாரணை.

ஈ. மேல் சுபேச்சை வீசாரணைகளின் பஷத்
தால் விஷயப்பற்றொழிவதே தனுமனசி.

ச. மேல் அப்பூமிகாத்திரயாப்பியாசபலத்தால்

கண்டு ஆத்மாவின் சன்மாத்திராபுசந்தானமே சத்த
வாபத்தி.

நி. மேல் சகலப்பிரபஞ்சத்தோற்றமு மடங்கி,
சுழுத்தனைப்போல் ஆத்மா சன்மாத்திரமாக நின்றல்
அஃம் = சத்தி.

சு. மேல் சகல வாசனைகளு மொழிந்து சாட
நித்திரை யடைந்தவன்போல் ஆந்தாத்மாவில் இவ்வ
மாவதே பசார்ச்சுபாவனை.

எ. மேல் உண்டில்லை யென்னது, அகங்கிருதி
தேற்றது, கேவலம் ருத்திரூடமான அத்னவகபசத்
தில்லெறுங்கடம்போல உன்றும்புறமுஞ் சூர்யம.யி
ருப்பதே கூடிகாய.

சட்சமாதி.

திக்க

உவ்வபாகது சாரிகாந திருசியான நுவித்
தம், சத்தாநுவித்தம், நிந்விசற்பமானப் பாக்கிய ஆட்
பியந்தர பேதத்தால் ஷட்சமா திகளுண்டு அவற்றுள்

க. கடாத்விஷய சமூகத்துள் ஒன்றனைக் குறித்து அதன் நாமரூபமான மாயாம்சங்களிரண்டையும் நீக்கி அதிலுள்ள அஸ்திபாதிப்பிரிய மென்னும் சச்சிதானந்தப் பிரஹ்மாம்சத்திரயங்களை அறுசந்தானஞ் செய்வதே பாக்யதிரூபியாநுவித்தசவிசர்ப சமாதி

உ. அகண்ட சச்சிதானந்தாத்விதீய சொரூபம் பிரஹ்மமென்று தியானிப்பதே பாக்யசத்தாநுவிக்க சவிகற்பசமாதி.

ங. இந்தச்சமாதித்துவயாப்பியாச பலத்தால் பிரஹ்மானந்தாநுபவத்தில் மனம் மக்கினமாய் நிஸ்தரங்க (அலையின்றிய) சமுத்திரம்போல நிச்சலடிவாயிருப்பதே பாக்யநிர்விசர்பபசமாதி

ச. மனத்தின்கணுள்ள காமசங்கற்பாதிகளே திரூபியம். இத்திரூபியத்திற்கு நான் சாக்ஷியென்னும் அறுசந்தானமே ஆப்பியந்தாதிரூபியாநுவிகற்பசமாதி.

வைத சொரூபமே நானென்று சிந்தனை செய்வ
ஜப்பியந்தர சத்தா நுவித்தசவிசற்பசமாதி:

சு. அச்சய' துபுதி சுகாவேசத்தால் திருசு
சத்தமேனுமிரண்டையுமீட்டு, நிவாத்திடம்போல
ச்சிந்தைவடிவாயிருத்தல் ஜப்பியந்தரநிர்விசற்பசமா

இந்த ஆறுவித சமாதிகளினின்று பழகிய மே
சீசகான் மனம் எங்கெங்கே சஞ்சரிக்கின்றதோ அ
செங்கெல்லாம் சமாதியாம்.

ஞானடல சதுஷ்டயம்.

துக்காபாவம், சர்வகாமாப்தி, கிருதகிருத்தியத்
வம், பிராப்தபிராப்தியத்துவமென ஞானபலசது
டயமுண்டு, அவற்றுள்,

க. துக்காபாவம் இகபரலோகபேதத்தால் தீ
ண்டுவிதமாம். அவற்றுள்,

(க) தூலசரீரத்தில் வியாதி தூர்க்கந்தத்த
சுரூபத்தவாதசரூர், சூக்ஷ்மதனுவின்காமக்ருஷோ

கெஞ்சும், காரணமாகத்தில் ஆதிவியாதிகளுக்கு வித்
காகிய சம்ஸ்காரங்களுமாகிய மூவகைத்தாபமும்
இகலோகதுக்கமாம். மீத்தியாசொருபமாகிய மாயா
நாரியமான தூலசரீராதிகளின்மேலுபட்ட அத்துவி
நிபந்தித்திபகாசமஞ் னத்தின்மீன் பரமார்த்தமான
போக்கிய போக்திருக்களின்ஸ்மையால் அத்திக்
கத்திரமசம்பந்தமில்லா திருப்பதே இகலோகதுக்கா
பாவம்

(உ) புண்ணியமெப்போது வருமோ, பாவ
மெப்போது போமோ வென்னு மிச்சிந்தனையே பா
லோகதுக்கம். ஆத்மஞ் னத்திற்குப்பின் தாமசரயிலே
செற் றண்ணிர்போல அவ்விருகர்மங்களும்பற்று. அஃ
தெவ்வன மெனின், காஷ்டத்தில் நெருப்பிருக்கும்;
அந்நெருப்பில் காஷ்டமிராது. அதுபோலக் கர்மத்
துவய விவகாரத்தில் விவேகியிருப்பன்; அவனிடத்து
அக்கர்மத்துவயவிவகார மிராது. அதனால் காட்டுத்
பேற்றிபுள்ள ஓர் பர்வதத்தைப்புகழிவ்ருகங்களொண்
றும் சேசாததுபோல ஞானாக்கினிசொருபனை அப்
புண்ணியபாவங்கள் பொருக்கா இவ்வாற்றால் அச்

சிந்தனை. தோன்றாதிருப்பதே பரஸேததுக்காபாவம்

உ. சர்வைசுவரியசம்பன்னான சார்வபௌமன் முதல் இரணியசர்ப்பனீராக முறையே ஒன்றொன்று தூறுபடக்கதிமாயுள்ள ஆநந்தங்கள் யாவும் நிவர்த்தனான விவேகிக்குண்டாயினும், அவ்வாநந்தங்களெல்லாம் பிரஹ்மாம்சங்களாய் ஆண்டாநந்தம் சித்தித்தலால் அதுவே சர்வகாமாப்தியாம்.

உ. அவ்விவேகிக்குத் தத்துவஞான முண்டாதற்கு முன் இகலோக சம்பந்தமான இஷ்டப்பிராப்தி அநிஷ்ட நிமிருத்தியின் பொருட்டுக் கிருஷி வாணிச்சயாதிசனும், சுவர்க்காதிசித்தியில் பொருட்டு யாகோபாசனாதிசனும், ஹோக்ஷாசாநன ஞானசித்தியின் பொருட்டுச் சிவனாதிசனாகிய மூவகைக் கர்த்தவிய மிருந்தது, தத்துவஞானமுண்டானபின் சமுசாரபுத்தியோடு இகபோக இச்சையில்லானபயரக் கிருஷிமுதலான வியாபாரபூயில்லை, சாளரத்தின்

முழிப்புட்புருத்த சூரியகிரணத்தில் காணப்படும் பா
 ணுக்கள், வெளியிலுள்ள பிரகாசத்திற் காணப்
 படாததுபோல அஞ்ஞானிக்கு விஷயமாம் கர்மமெல்
 லாம் ஞானியினிடத்துத் தோற்றமையால் யாகோபா
 னாதிகளும் அநுஷ்டிக்கத்தக்கனவாத மில்லை. பிரஹ்
 மானந்தசாக்ஷாத்கார மிருத்தலான் சிவானுநிகள்
 சம்பந்தப்பட்டனவேயாம். இதுவே கிருதகிருத்திபத்
 தவம்.

ச. தனக்கு விசேஷ புண்ணிய பரிபாகம்,
 முகூஷுத்துவம், குருபாதசேவை, சாஸ்திரசு
 ணம், ஆத்மா சாக்ஷாத் காரம், சமுசாரதுக், நிவி
 ர்சதி, விசாரந்தப்பிராப்தி, முதலிய சித்திகளோ
 ராப்தப் பிராப்திபத்தவம்.

முக்தித்துவயம்

சீவன்முத்தி, விதேககைவல்லியமென முத்தித்
 தவயமுண்டு. அவற்றுள், விவேகக்கும் அகமாத்த்ம
 னுக்கும் அங்கியோர்க்கியசம்பந்தலக்ஷணம் சமானமா
 னிருந்தாலும். விவேகிக்கு இதபக்கிரந்தி மெல்லாம்
 தைத்தமைபால் பாசரீரத்திற்போல சுவசரீரத்திலும்
 புதிமானமில்லை. பிராப்தத்தபோக அதுபா ஒப்பு

மையால், சாக்ஷாத்காரமற்ற பாலாதியர்போல மந்
தாதுசந்தானத்தால், போகநிரபி மானமுமாய்க் கட
முற்பத்தியானதற்குமேல் குலாலன்சக்காரம் சுழலு
மாப்போலப் பிராரத்த வாசனாபலத்தால்சஞ்சரிககிற
தே சேவன்முத்தி.

பிரஹ்மஞானோதயமானபின் சூரியோதயத்
தால்இருள்கெடுவதுபோல ஞானத்தால் அஞ்ஞான
காரியமானசரீராதிக ளழிந்து விதேககைவல்லியடா
தலேயன்றிஇடையில்சேவன்முத்தியுளதெனல், எங்ஙன
மெனின், விவேகத்தால் இரச்சுசர்ப்பப்பிராந்தி கெட்
டாலும் அதன் காரியமான பய நடுக்கங்ஈருப்பது
போல, ஞானத்தால் அஞ்ஞானமழிந்தாலும் அதன்
காரியமான சரீராதிகளுக்கு ஸ்திதியிருத்தலான் பிர
ஹ்மவித்தியோற்பத்திகாலத்திலேயே அஞ்ஞானத்
தோடு அதன் காரியமான தேகாதிகளும் சிறிதயின்
றிக் கெடுமாயின் பிரஹ்மவித்தியாசம்பிரதாயம்கெ
டும், அங்ஙனம் கெட்டால் ஈச்சரனாஸ் பிரஹ்மனும்,
பிரஹ்மனாஸ்பிரசாபதியும், பிரசாபதியால்மறும், மா
துவால் சகலரு மறிந்தாரென்று பிரஹ்மவித்தியாசம்

பிரதாயத்தைக் கூறும் சாந்தோக்கிய பிருகதாரணி
யாதி கருதிக்கு விரோதமாம். ஆதலால் அஞ்ஞானிக்
குச் சிவன்முத்தி சித்திக்கும்பொருட்டுப் பிரார்த்த
கர்மவாசனஞ்ஞானலேச மிருப்பதாக அங்குகரிப்
பதனால் தேகஸ்தீதிரும், கிஷ்டோபதேசாதிகளும்
சித்திக்கும்.

ஞானப்பிரபாவம்.

சிவன்முதலனுக்குச் சஞ்சிதகர்மம் ஞானாக்கினி
யால் அழ்ந்ப்புற்போலத் தகிக்கப்படும். பிரார்த்தகர்
மம் புசித்தத் சொலையும், ஆசாமிய கர்மம் கர்த்திருத்
துவப்பிராந்தியின் மைபால் பலியா தென்று ஆறு
மிக்கப்படும். ஞானாக்கினியால் தகனமான சஞ்சித
கர்மமே பிரார்த்தபோக மீளதனால் மேல் தேகேற்
பத்தியைச் செய்யுமெனில், வறுத்தகடலைமுதலிபன
புசித்தற்குமாத்திரம் உபயோகமாவதல்லது அங்கு
ரோற்பத்திக்கு (முனையுண்டாதற்குச்) காரணமாக
ததுபோல ஞானாக்கினியால் தகிக்கப்பட்டகர்மம்
பிரார்த்த போகத்துடனே தீ ரு வ த ல் ல து சன்

மாந்தரதுக் கேதுவாகாது. அப்பிராரத்த கர்ப்பமானது லோகயாத்திரைகளை அதிகரியாத நம்மனோர் முதலிய ஒருக்கு ஒரு சரீரத்திற்குரியதாம். அதிகாரபுருடருக்குப் பல சரீரத்திற்கேதுவாயினும் ஞானத்துக்குத் திரோதானமில்லை. எப்படியெனின் பால்ய கௌமார வார்த்திகாதி பேதமுண்டானாலும் தேகமொன்றே யாதல்போல வென்றறிக.

ஞானியின் போகசித்தி.

சகல விஷயத்துக்கும் மித்தையாத்துவஞ்சாதிக் கும் ஞானத்துக்கும், விஷயங்களுக்குச் சத்தியத்துவஞ் சாதிக்கும் பிராரத்தபோகத்துக்கும் அந்நியோந்நிய விரோதமிருத்தலால் ஞானிக்கெப்படிப் போகசித்தியா மெனின், மித்தையாகிய சொப்பன இந்திரசாலாதிக ளில் க்ரமமாக உண்டாகும் வனிதாதி சுவர்க்காதித் தோற்றங்களில் மைதுனாதி விஸ்மயாதி நிசபோகமா வதுபோல வியாவகாரிக பிராரத்தபோக விஷயங்களுக் குச் சத்தியத்துவதரிசன முண்டானுல்லது ஆகாதெ ன்னும் நியமமில்லை. ஆகையால் பிராரத்த போகங் துக் கும் ஞானத்துக்கும் அந்நியோந்நிய விரோதமில்லை. அதனால் ஞானிக்கும் பிராரத்த போகமுண்டென்பது

செய்தும், இவ்விடத்தில் பிராந்தி கெட்டால் அந்த
 ஷ்ணத்திலே சுத்திகாரசித சொரூபத்துக்குக் கேடுண்
 டாவதுபோல, ஞானத்தால் அஞ்ஞானமழிந்த மாத்தி
 ரத்திற் பிரபஞ்சமே தோற்றமாயால், விவேகிக்குப்
 பிராந்தபோகம்' என்னமாமெனின், சுத்திகாரசித
 மென்பது திருபாதிகப்பிரமமாதலாற் றெளிந்தபோது
 இவ்விதசொரூபத்துக்கு ஹானியுண்டாம். இது சோபா
 திகப்பிரமமாகலின் அந்நவமன்று, மற்றெவ்வனமெ
 னின், தெளிந்த குளத்தின் தீரத்திலிருப்பவன் தான்
 அந்தக் குளத்தில் உதோமுகொடுத்தோன்றுவது பொய்
 யென்று சிச்சித்த காலத்தும் அவ்வதோமுகம் தோன்
 டாவதுபோல, அகங்கார சம்பந்தமான சிவத்துவமுத
 லிப்பயாவும் மித்தை; சத்தியமான பிரத்தியகாத்மா
 தானென்றறிந்த காலத்தும் சிவத்துவாதி பிரபஞ்சத்
 தோற்ற மிருத்தலால் சிவன்முத்தனுக்குப் பிராந்த
 போக விவகாரம் அங்கீகரிக்கப்படுவதாகும்.

சிவன்முத்தனுக்குச் சற்குணசதுஷ்டயம்

அச்சிவன்முத்தனுக்கு மைத்திரி, கருணை, முதிதை,
 உபேகாஷ யெனச் சற்குணசதுஷ்டயமுண்டு. அவற்
 றுள்,

- க. சற்புருஷசிறகமே மைத்திரி,
- உ. துக்கிகளிடத்திலுண்டாகும் இரக்கமே கருணை.

ங. புண்ணியாதிகாரிகளிடத்திலுண்டாகும் சந்தோஷமே முனிகை.

ச. பாபிகளிடத்தில் இராகத்துவேஷ மில்லாததே உபேகை.

சீவன்முத்தனுக்குப் பஞ்சப்பிரயோசனம்

சீவன்முத்தனுக்கு ஞானரகை, தபசு, சர்வசம்வாதம், துக்கக்ஷயம், மனவிற்பாவம் எனப் பஞ்சப்பிரயோசனமுண்டு. அவற்றுள்,

க. வாசனாக்ஷயமனோராசங்களால் புத்தி நிர்மலமாயிருப்பதே ஞானரகை.

உ. மனவிர்த்தியாபனின் குகாக்ஷமே தபசு.

ங. தபோநிஷ்டனாதலால் பாவன்முதற் பன்மதன் வரையிலுள்ள பாவமும் யோசிக்காரென்று ஸ்தூதிரமஸ்காராதிகளைச் செய்வதே சர்வசம்வாதம்.

ச. அஸ்திதை முதலிய பஞ்சக்கிலேச மில்லா
திருப்பதே துக்கஷயம்.

டு. உச்சாதனங்களால் தனக்கொன்றும் பிரதி-
பந்தமில்லாதிருப்பதே சுகாவர்ப்பாவம்.

ஞானசின்னங்கள்.

காமக்குரோதாதி ஆறுபகைலர்க்கங்களும் முழு
ஷ்டுக்களுக் கருக்காரகார்த்தமாய் நடனமாத்திரமாவ
தாய் அவற்றிற்குட்படாது பற்றின்றியவனாயிருப்ப
தெப்படியெனின், முழுஷ்டுக்குப் பிரியமுண்டாகுதற்
பொருட்டுச் சிவத்தியான முதலியவற்றைச் செய்ய
வேண்டுமென்று வருவது காமம். அசத்விஷயத்தில்
குரோதம், அபாத்திரனுக்குக் கொடுக்காலாகாதென்று
பிரஹ்மவித்தையைச் சொல்லாதிருப்பது லோபம், பிற
ருக்கு உபகாரஞ்செய்ய வேண்டுமென்பதனால் துக்கி
களிடத்துண்டாம் தயையென்பதே மோகம். அசத்
விஷயங்களைக் கொள்ளாது சிஷ்டனாயிருப்பெனப்பதே
மதம் இந்திரியங்களை ஜயிப்பே எனப்பதே மாற்சரியம்,
இவை நடிப்பு மாத்திரமாம். இயல்பாய்ச் சிந்தித்துள்ள
நீடதரமான சாந்தி, சாத்விக சம்பத்து, சர்வபூத சமத்

துவம், வைராக்கியம், அத்தியாத்ம நிஷ்டை, நிச்சலஸ்திதி, அகங்காரமமகாமின்மை, நித்தியத்திருப்தி, பயமின்மை, சோகமின்மை, பரிசுத்தத்தன்மை, சிஷ்யனைத் தன்னைப் போலாக்குதல் என்னும் பன்னிரண்டு குணங்களும் ஞானியின் சின்னக்(குறி)களாகும்.

குணமிகுப்பாடு

ஞானியாகிய ஜீவன்முக்தன் அவகுணமுடைய வன்போல் லீலைபாக நடித்துக்காட்டினும், அவனிடத்துப் பெரும்பாலும் அஹிம்ஸை, பரோபகாரம், செளசம், தபசு, சத்தியம், சாந்தி(மனவடக்கம்), தாந்தி(இந்திரியவடக்கம்), திதிஷை, தயை, தாஷ்ணியம், மிருதுத்துவம், வீரக்தி, புண்ணியம், விவேகம், பரிசுத்தத்தன்மை, சிரவணாதி சாதனை, தீனத்துவமின்மை, தெய்வபக்தி முதலியவைகள் அவனிடத்துக் காணப்படும் குணங்களுள் மிகுதியாகக் காணப்படுவனவாம்.

ஞானியினால் இவ்வுலகிற்குண்டாகும் பயன்

அந்த ஞானியிருக்கும் தேசம் உபத்திரவமில்லாதிருக்கும். அச்சீவன் முத்தனால் உதாசீனன், பாபி, சிஷ்யன் பக்தன் என்போர்க்கு அதுக்கிரகமுண்டாம்.

அஃதெப்படியெனின், அவனது பரிசுத்தமர்ன சரித்திரத்தைக் கண்ட உதாசினருக்குப் புண்ணிய கிருத்திய விருப்பமும், அவன் தரிசன பரிசனங்களால் பாபிகளுக்குப் பாபக்ஷயமும், அவனை நம்பும் சிஷ்யனுக்குத் தத்துவோபதேசத்தினால் முக்தியும், அவனை அன்போடு வழிபடும் பத்தனுக்குப் புண்ணிய முதலிய சாதனமுமுண்டாம். கர்த்திருத்வாதிகர்ம மில்லாத சீவன்முத்தனால் வேதாந்தவாக்ய சத்தியதாற்பரிய பிரமாண அநுகூலதர்க்க திருஷ்டாந்த யுக்திகளால் முயற்சியோடு கூடிய பிரஹ்மோபதேசாதிக ளெங்ஙனம் கூடுமெனின், மறைப்பின்றிய பிரஹ்மசொருபமா யிருத்தலால், இராகத்துவேஷாதிகளில்லாத ஈச்சரனுக்கு ஜனங்களுடைய புண்ணிய பாபவசத்தால் அநுகர்சிரகரிக்கிரக சேஷ்டையுண்டாவதுபோலச் சாதகருடைய புண்ணியாதிப் பிரபாவத்தால் ஞானிக்கும ஞானோபதேசாதி செய்தல் கூடும்.

ஜீவன்முக்தப்பிராரத்தம்.

சீவன்முத்தர் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணங்களோடிராமல் வெகு விதமாயிருப்ப தென்னெனின், பிராரத்தகர்ம சம்ஸ்காரமானது தீவிரம், மத்தியம், மந்தம், சப்தமெனச் சதுர்விதமுண்டு. அவற்றுள்,

க. தெளிந்த ஞானியாயினும் போகத்திலேயே தற்பரணுய்ப் பசுவைப்போல ஆத்மப்பிரீதி மாத்திரமாயிருப்பதே தீவிரசம்ஸ்காரம்.

உ. போகச்சிறப்பைப் பொருந்தியவனாயினும், எப்போதும் தான் ஆத்மதற்பரணுய்ப் பாலனைப்போல விநோத மாத்திரமாயிருப்பதே மத்தியசம்ஸ்காரம்.

ங. போகதாற்பரியத்தில் உன்மத்தனைப்போல நிச்சித மில்லாதிருப்பதே மந்தசம்ஸ்காரம்.

ச. சர்வ வியாபாரமுமழிந்து நிருபாதிகாத்மாவீனிடத்தில் தற்பரணுய்ப் பரமுத்தனைப் போலப் பரம சுகத்தில் இருப்பதே சந்தசம்ஸ்காரம். இப்படி நானா விதமான பிராரத்தகர்ம சம்ஸ்காரத்தால் சிவன்முத்தர் நானாவிதமான ஒழுக்கங்களோடிருக்கினும் நேராகவும் கோணலாகவும் செல்லும் நதிகள் பலவும் சமுத்திரசம் பந்தத்தி லொன்றையாவதுபோல முடிவில் பிரஹ்ம சொரூபமாயிருக்கிற விதேகமுத்திசுகம் ஒரேவிதமாம்.

பிராரத்தத்திரயம்,

இச்சாப்பிராரத்தம், அநிச்சாப்பிராரத்தம், பபோச்சாப் பிராரத்தமென மூவகைப் பிராரத்தங்கள் பிரஹ்மாதிகளாலும் நீக்கக்கூடாதனவாம். அவற்றுள்,

க தனக்கு அபத்தியசேவன முதலியவற்றால் துன்பம் வருமென்றறிந்தவிடத்தும் இச்சைமிகுதியால் விடாது அதனைப் செய்விப்பது இச்சாப்பிராரத்தம்.

உ. தான் செய்பக்கடாதென்றிருந்தாலும் இராசாக்களைப்போல் பலாத்காரமாக இம்சாதிகளைச் செய்வித்தலே அநிச்சாப்பிராரத்தம்.

ங. தனக்கு இச்சைய நிச்சைகளில்லாதிருந்தாலும், பரதாசுண்ணியத்தால் சுகதுக்காதிகளை ஊட்டுவிப்பதே பரேச்சாப்பிராரத்தம்.

சீவன்முத்தர்களுடைய விசித்திர சரித்திரம்.

இத்திரிவித பிராரத்தாதுசாரத்தால் சீவன்முத்தருக்கு விசித்திரசரித்திர முண்டென்பதற்கு கृணோ भोगी सुकस्यागी नृपौ जनकराघवौ । वसिष्ठः कर्मनिरतः पंचैते ज्ञानसम्भताः ॥ दत्तात्रेयस्तथोन्मत्तः प्रह्लादो भक्तिमग्नधीः । नारदो गान्धोलस्तु सनकाद्यास्तु योगिनः । हनुमानपि दूतोभूर्जीवन्मुक्ता इमे मताः ॥ கிருஷ்ணபகவான் போகி, சுகர்தியாகி (சந்நியாகி), ஜனகரும் இராகவரும் அரசர் &ன், விசிஷ்டர் கர்மஞ்செய்பவர் இவ்வைவரும் ஞான

முள்ளவராகக் கொள்ளப்பட்டவர்கள். அவ்வாறே தத்
தாத்திரேயர் உன்மத்தர், பிரகலாதர் பக்தியினால் வணங்
கிய புத்தியுடையவர், நாரதர் கானலோலர், ஸநகாதியர்
யோகிகள், அநுமான் தூதர் எனவிருந்த இவர்கள்
ஜீவன் முக்தர்களென்று மதிக்கப்பட்டவள்ளாவார்”
என்னும் வாக்கியத்தினால் ஸநகர், ஜநகர், சுடபரதர்,
பாஞ்ஞவல்கியர், சுகர், வாமதேவர், பிரகலாதர், கௌத
மர், வசிஷ்டர், வான்மீசர், விசுவாமித்திரர், தூர்வாசர்,
வியாசர், நாரதர், பிருகு, செளபரி, ததிசி, சுவேதகேது,
தத்தாத்திரேயர், இராமகிருஷ்ணர், வாயுபுத்திரர், பாத்
துவாஜர், சக்கிரர், இராவணன், பாணன், விருஷபர்,
முதலியோர்களது ஒழுக்கபேதமே நிதரிசனம்.

அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதம்.

இவ்வாறு ஞானிக்குப் பிரபந்தப்போகம் அங்கீகரிக்க
வின் அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதமென்னை
யெனின், விராத்திரியர் சுரோத்திரியர்களுக்கு வேதாந்
தியபனபரித்தியாகம் வேதாத்தியபனமுடைமையென்ப
வற்றால் பேதமேயன்றி, ஆகாரம் நித்திரை முதலியவற்
றாற் பேதமில்லை. அதுபோல அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்
கும் இதயபந்தமுறுதல் இதுபந்தமுறுமை யென்பவற்
றால் பேதமேயன்றிப் போகந்திதியிற் பேதமில்லை.

தன்நாசப்பிரயத்தினமுண்டாதல்.

தத்துவஞானத்தால் பிரஹ்மத்தையடையின் அக் கணமே புலியைக் கண்டாற்போலச் சீவத்துவம் கெடுமாகலின் தன் நாசத்துக்கு எப்படிச் சீவன் பிரவர்த்திப்பனெனின், தேவத்துவ வாஞ்சையால் கங்கை பிரயாகையாதிகளில் நரத்துவபரித்தியாகம் அங்கீகரிப்பது போல, பிரத்தியகாச்மப் பிரஹ்மரூபமாக வேண்டித் தத்துவஞானத்தால் தன்னை நாசஞ்செய்ய உடன் படுவன்.

சீவன் முத்தர் பெருமை.

விபாசாதிகளபோலச் சாபானுக்கிரக சாமர்த்தியமெவனுக்குண்டோ அவனே தத்துவஞானியல்லால் வேறொருவனாகானெனின், அச்சாமர்த்தியம் தபசுப்பனையல்லால் தத்துவஞானத்தின் பயனன்று. அன்றியும், தத்துவஞானத்துக்குத் தபசே மூலமென்னுஞ் சுருதியிருத்தலால் தபோரகிதனுக்குத் தத்துவஞானமேதெனின், சாபாதிகளுக்குக் காரணம் காமியதபசென்றும், நிஷ்காமியதபசினால் தத்துவஞானமுண்டாமென்றும் அறிக. அவ்விபாசாதிகளுக்குத் தத்துவ

ஞானம் சாபாதிசாமர்த்தியமிரண்டு மிருத்தலென்னெ
னின், அவர்களுக்கு இருவகைத் தவமுமிருத்தலால்
ஞானம் சாமர்த்திய மென்னுமிரண்டு பயனுமுண்டு.
ஒவ்வொன்றை யாசரித்தவனுக்கு ஒவ்வொன்றேசித்திக்
கும், அதனால் விரோதமில்லை. சாபாதிசாமர்த்திய
மின்றிய விதிசூரியனை தத்துவஞானியைக் கிரியா
நிஷ்டரெல்லோரும் நிந்திக்கிறார்களே யெனின், கிரியா
நிஷ்டர்களுையும் விஷயத்திலழுந்திய மூடர் நிந்திக்கிறார்
கள். அந்நிந்தையால் அவருக்கு வைஷ்ணவியமில்லை.
அந்த விஷயலம்பட (விஷயப்பற்றுடையோ) உறு நிந்தை
யால் கிரியா நிஷ்டருக்கு ஹானியில்லாதது போலத்
தேகாத்மபுத்தியுள்ள கிரியா நிஷ்டர் செய்யும் நிந்தை
யால் தத்துவஞானிக்கு யாதொரு ஆனீ (கெடுதி) யு
மில்லை.

சீவன்முத்தன் இலெளகிகனாதலால் பிராரத்தவசத்
தால் அறிவுடைமை அறிவின்மையாகிய அவஸ்தைகளி
லிருந்தாலும் வாயுவசத்தால் சிதறியும் சிதறாமலிருக்
கும் மேகபடலமுள்ள வாகாயம்போல நித்தியநிர்மல
னாவான். மற்றும் அதிருஷ்டமென்னும் பரிசாரகனால்
புஷ்பசந்தனா போகங்களைக் கிரகித்தும் தன் கணவ

னிடமே பற்றுள்ள ஸ்திரீயினைப் பேரலச் சொருபத்
 தில் இரமித்திருப்பன். மூடனைபோலக் கலாஞானத்
 துள் மௌனியாயிருந்தாலும், கற்பிதத்துவைதபா
 மாண சுருதிவாக்கிய வைகரிஷிஷ்யத்தில் ஆலசியனா
 வன், மற்றும் பிரஸ்துத மறியாத வெகு பாஷிதனைப்
 போல என்ன வசனீத்தாலும், கூடவசிப்பிராயத்தை
 யடக்கிய சத்தியாத்துவைதவிஷ்ட நிகமாபிப்பிராயமா
 கும். மற்றும், ஆசாரியனைப்போலச் சிஷ்யருக்கு உப
 தேசித்தாலும், ஆத்மா நித்தியமுத்தனாதலால் போத்
 தியபோதகத்துவங்கன் மாயாசிருஷ்டிவடிவினவென்று
 செய்துள்ள நிச்சயத்தால், ஆகாயவாணிபோலக் குருத்
 துவாபிமான மில்லாதவனாயிருப்பன். மற்றும் உன்மத்
 தனைப்போல, அறுசிதத்தைப் பேசுபவனானாலும்
 துவைதபாவமழிந்து ஆத்மாராமனாயிருத்தலின், சாத
 சமயத்து அதிகாமாசமுள்ள மிதுனவர்க்கியம் போல
 அநபிதேய(சொல்லுதற்கரிய) விஷயமாகும். மற்றும்
 கவிசாக்கிரகணயனைப்போலக் கலகலெனப்பேசினாலும்
 பூரணைக்கிய சுபாவ நிஷ்டனாவதனால், விரகிகள் மனம்
 போல அப்பிராப்பியாதுசந்தனமாகும். மற்றும், புத்
 திர வியோகாதுபவமுள்ள கிராம்மிய சனங்களைப்போ
 லச் சோகஞ்செய்தாலும் சர்வேந்திரியங்களும் பிரஹ்

மாம்சங்களென்று ஆலோசனை செய்யாதே கற்பிதசாத காவஸ்தையில் நிக்கிரகித்த சர்வேந்திரிய தர்மவிஷயமான கருணாசமாகும். மற்றும், விவித வெகு ரூப தரிசன வநோதத்தஸ் அட்டகாசஞ்செய்தாலும், விசித்திர புண்ணிய பாபாதி விவகாரமுஞ் சத்தியமென்று பிரதிபாதிக்கிற மீமாம்சாதி தரிசனவிஷயமான பரியாசமாகும். மற்றும், விடனைப்போல ஸ்திரீலோலனாயிருந்தாலும் பூரணைக்கிய சுபாவனாவதல்லாமல் நிசாநந்தாநு பவியாவன். மற்றும் சத்துருவைப்போலக் குரோதத்தால் சந்தாபஞ் செய்தாலும் கேஷத்திர தகனாக்கினி போல விசிஷ்டபல சம்பத்துக்கு ஆசிரயஞ்செய்வனென்று விசுவாசஞ் செய்யவேண்டும்.

விதேககைவல்லியமடையுங்கிரமம்.

மேல் எக்காலத்திலும் எத்தேசத்திலும் யாதொரு சரீரமும் அடையாதே சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மனொரு பத்திலிருப்பதே விதேககைவல்லியமாம். அந்த விதேககைவல்லியமடையும் கிரமமாவது ஒரு முழுக்ஷுவுக்கு நித்திய கர்மானுஷ்டானத்தால் தர்மோற்பத்தியும், தற்மோற்பத்தியால் பாபக்ஷயமும், பாபக்ஷயத்தால் சித்தசத்தியும், சித்தசத்தியால் சமுசாரதோஷ தரிசனமும், சமுசாரதோஷ தரிசனத்தால் விஷயவிரக்தியும், விஷயவிரக்தியால் மோக்ஷாபேக்ஷையும், மோக்ஷாபேக்ஷையால் பாகியகர்ம பரித்தியாகமும், பாகியகர்மபரித்தி

யாகத்தால் யோகாப்பியாசமும், யோகாப்பியாசத்தால் பிரத்தியகாத்மப்பிரீதியும், பிரத்தியகாத்மப்பிரீதியால் தத்துவமலிவாக்கிய விசாரமும், தத்துவமலிவாக்கிய விசாரத்தால் அத்வைதஞானமும், அத்வைதஞானத்தால் அவித்தியாநாசமும், அவித்தியாநாசத்தால் துவைதப்பிராந்திகஷ்டமும், துவைதப்பிராந்திகஷ்டத்தால் சுகதுக்க பரித்தியாகமும், சுகதுக்கபரித்தியாகத்தால் இராகத்துவேஷஹானியும், இராகத்துவேஷஹானியால் விதிநிஷேதநிரசன(நீக்க)மும், விதிநிஷேதநிரசனத்தால் புண்ணிய பாபக்ஷயமும், புண்ணிய பாபக்ஷயத்தால் தேகாபாவசித்தியும், தேகாபாவசித்தியால் சர்வபாபவிமோசனமுமுண்டாம் சர்வபாபவிமோசனத்தால் சர்வோத்கிருஷ்டமான பரமஸ்தானமும், புநராவிருத்திரகிதமும் (மீட்சியின்றியதும்), சகல சாஸ்திரமுடிவாய் நாம சாதிக்ஞரியா வரசனைகள் புகாததும், மனோவாக்குகளுக் கெட்டாததுமான நித்தியாநந்த சொரூபமாயிருத்தலாகிய விதேககைவல்யமுண்டாம்.

இதுவே சுருதி ஆசாரியப்பிரசாதசித்தி. இதுவே சகல சாஸ்திரார்த்த நிர்ணயம்.

விவேகசிந்தாமணியில்

வேதாந்தபரிச்சேதம்

முடிந்தது.

